

JAIN RELIGIOUS SERIES.

Part II.

॥ श्री ॥

જૈનમાર્ગપ્રવેશિકા.

નંબર ૨ જો.

अहिंसा परमो धर्मः
सिद्धिः स्याद्वादात्
ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः

યોજક લાલન.

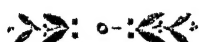
સર્વ હક્ક સ્વાધીન.

વીસત્ ૨૪૩૪.

મુ'બદ્દિ:—ધર્મ વિજય પ્રેસમાં છાપી છે.

—:0:—

જૈનમાર્ગપ્રવેશિકા.

જૈનધર્મસંબંધી જ્ઞાનનાં ખાસ ઉપયોગી મૂળતત્ત્વોને દેશકા-
લની પદ્ધતિમાં ગોઠવી વિદ્યાર્થીઓના હૃદયમાં મુગમતાથી સ્થાપિત
કરવા એ, આ પુસ્તકમાળાનો મૂળ ઉદ્દેશ છે. એની શરૂઆતમાં
એ પ્રાઈમર છે. ત્યારકેડે આ પહેલા નંબરથી લઈને હાલ પાં-
ચમા નંબરસૂધી પાંચ વ્યાપકીઓ તૈયાર કરી છે. મેટ્રિકનો અ-
ભ્યાસ પૂર્ણ થાય તેટલામાં જૈનવિદ્યાર્થીઓએ આ પાંચ વ્યાપકી-
ઓનું જ્ઞાન અવશ્ય મેળવી લેવું જોઈએ. કૉલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખાસ ઉંડા ધર્મજ્ઞાનની ખીજ પુસ્તકમાળા તૈયાર કરવામાં આવશે.

જૈનમાર્ગપ્રવેશિકાના વિષયોનો સંક્ષેપ.

જૈનમાર્ગપ્રવેશિકા. નં ૧ લા. કિંમત ૨ આના.

સાર્થમુખપાઠ.

૧ સમય	{	ધર્મ, પ્રમાણગ્રન્થ, ઇશ્વર, શુદ્ધ, આત્મા, કર્મ, સ્વર્ગ,
નરક, મુક્તિ, સદસત્કર્મ અને પરોપકારના પાઠો.
૨ આચાર	{	સામાન્ય આચાર, વ્યસનત્યાગ, સંસ્કાર, શૌચ, નિ-
ત્યકર્તવ્ય, તથા સાધુશ્રાવકસંબંધી હકીકતના પાઠો.
૩ નીતિ	{	નીતિની વ્યાખ્યા, નીતિના મૂળ નિયમ, આપણી
ફરજો તથા સદ્ગુણો સંબંધી પાઠો.
૪ પરિશિષ્ટ	{	જનના કેટલાક પ્રચલિત સિદ્ધાંતોવિષે પાઠો.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૦૧૩

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ જૈન ઓ પ્લેથિસા-૨

વિષય ઇ ૪૪:૮૪૬.૫૩૪

JAIN RELIGIOUS SERIES.

Part II.

॥ श्री ॥

જૈનમાર્ગપ્રવેશિકા.

નંબર ૨ જો.

અહિંસા પરમો ધર્મઃ
સિદ્ધિઃ સ્યાદ્વાદાત
જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ
યોગક લાલન.

સર્વ હુક્ક સ્વાધીન.

વીરાત્ ૨૪૩૪.

મુબદ્દઃ—ધર્મ વિજય પ્રેસમાં છાપી છે.

—:0:—

કીમત ૩ આના.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંમત

૨૧૦૩

મુદ્રા: ૦૪૨: પૃષ્ઠ

પ્રસ્તાવના.

જૈનમાર્ગ પ્રારંભપાથી ભાગ ૧ લો બાળવર્ગ અને ગુજરાતી પંડેલી ચોપડીમાં ચલાવવાને યોગ્ય જણાયો છે. બીજા ધોરણમાં જૈનમાર્ગ પ્રારંભપાથી ભાગ પહેલા ઉપરાંત ભાગ બીજા ચલાવી શકાય એવું છે.

આ પ્રારંભ પાથીના બન્ને ભાગ પૂર્ણ થયા પછી, જૈનમાર્ગપ્રવેશિકાની શરૂઆત થાય છે. અને પ્રારંભપાથીના બન્ને ભાગમાં ઘણુંકરીને જૈનધર્મને બીજા ધર્મ સાથે સામાન્યતા હોય તેવા સિદ્ધાંતો જણાવવામાં આવ્યા છે. પ્રવેશિકા નંબર પંદલામાં સહેજ જૈનધર્મની વિશેષતા આવે છે. તે ગુજરાતી ત્રીજા ચોથા ધોરણમાં શીખવી શકાય તેવું જણાવવામાં આવેલું છે. આટલું થયા બાદ જૈન ધર્મ પ્રવેશિકા નંબર ૨ અંગ્રેજી ધોરણ પહેલા અને બીજામાં ચલાવવો જોઈએ. આ નંબર બીજામાં જૈનધર્મની વિશેષતા ઉપરના પુસ્તકો કરતાં આમાં વિશેષ દેખાવામાં આવી છે.

જૈન પરિભાષાની પણ આમાં બહુલતા છે. તથાપિ તેને સમજાવવાનો કેટલેક સ્થળે પ્રયત્ન કર્યો છે. અને કેટલેક સ્થળે એ પરિભાષાઓના સરળ પર્યાયો આપવામાં આવ્યા છે.

જૈનધર્મજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરવાને આ માળાનું આ ચોથું પુસ્તક છે. પાંચમું પુસ્તક અને છઠ્ઠું પુસ્તક પણ તૈયાર છે, જે ઉ જન મળતાં પ્રસિદ્ધિ પામશે.

આ માળા ઉપરાંત પ્રત્યેક વર્ગમાં પ્રારંભપાથી ભાગ ૧-૨ માં જેવી દ્રષ્ટાંતિક કથાઓ આપવામાં આવી છે, તેવી ૧૦૮

નૈયાર કરવાનો પ્રયત્ન ચાલુ છે. જેને પણ ઉત્તેજન મળતાં બહાર પાડવામાં આવશે.

બાળકની બુદ્ધિપર જીવવિચાર, નવતત્ત્વ કે સામાયક પ્રતિક્રિયાઓનો પ્રથમજ દુઃસહ્ય બોલો નાખવા કરતાં રફતે રફતે આવા જૈન ધર્મના સામાન્ય અને વિશેષ સિદ્ધાંતોવડે માર્ગ સરળ કર્યા પછી તેને ઉપર લખેલા પ્રકરણોનો મૂળ પાઠ અને તેના અર્થ વગેરે શીખવવાને સુગમ થઈ પડશે, એવો સંભવ છે.

આટલા માટે આ પુસ્તકના પ્રત્યેક પાઠમાં પ્રમાણુ રૂપે સંસ્કૃત યા માગધી ગાથા આપવામાં આવી છે. આ શ્લોક યા ગાથાનો મુખ્ય પાઠજ નહિ પણ તેનો અર્થ અને ભાવાર્થ બાળકના મગજમાં યથાસ્થિત કરવવા યત્ન કરવો.

આ પુસ્તકમાં જીવવિચાર, નવતત્ત્વને કર્મબ્રંથ જેવા કઠિણ વિષયમાં પણ સરળતાથી પ્રવેશ થઈ શકે તેવો યથા શક્તિ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રત્યેક પાઠને અંગે પરીક્ષા પાઠો આપ્યા છે, તેના પ્રશ્નોમાં શિક્ષકો વધારો ઘટાડો કરી શકે એમ છે. તેમજ પ્રશ્નોના ઉત્તર છોકરાંઓ પોતાની ભાષામાં આપે તો પુસ્તક રચવાનો જે હેતુ છે તે કેટલેક અંશે ખર આવે છે કારણકે ખરું બંધારણ ખરી સમજના ઉપર આધાર રાખે છે.

આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થવામાં જે ગ્રહસ્થોએ તથા મુનિ મહારાજશ્રીઓએ જે યથા યોગ્ય સહાય આપી છે તેમનો અંતઃકરણથી ઉપકાર માનવામાં આવે છે.

વીરાત્મજ લાલન.

ૐ

જૈનમાર્ગ પ્રવેશિકા.

નંબર ૨ જો.

ખંડ ૧. લો.

મૂળતત્ત્વો.

પાઠ ૧. જીવ.

આત્મા એ જીવ છે, અને જીવ તેજ આત્મા છે; તથાપિ જ્યાંસુધી તે કર્મસંહિત હોય, ત્યાંસુધી તેને જીવ કહેવો અને કર્મરહિત થાય, ત્યારેજ તેને આત્મા કહેવો, એ વધારે સાફ છે. આત્મા મૂળ સ્વભાવે ચૈતન્ય^૧ સ્વરૂપ હોવાથી અનંત જ્ઞાનવાન અને અનંત વીર્યવાન^૨ છે સાક્ષાત્ પરમેશ્વર જેવો છે, પરંતુ જડસ્વભાવી કર્મથી અવરાઈ^૩ પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ અનાદિ કાળથી ભૂલી ગયો છે. એ અનાદિ ભૂલથી કર્મને લીધે લાચાર બની રહેલા જીવને જન્મ, મરણ, રોગ, ચિંતા, ભય, શોક વગેરે મહા મહા દુઃખો આ સંસારમાં અનેકવાર ભોગવવાં પડે છે; માટે ગુરૂ પાસેથી કે આત્મવિચારથી પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ ઓળખી પોતાના મૂળ સ્વભાવ પ્રમાણે જ્ઞાન અને શક્તિ^૪ ફેરવી વર્તન કરવા માંડીએ તો સઘળાં કર્મને તોડી નાખીએ. કર્મના પાશમાંથી

૧ જ્ઞાન સ્વરૂપ. ૨ શક્તિવાન. ૩ દંકાષ. ૪ વીર્ય-પરાક્રમ.

છુટતાં જન્મ, મરણ આધિ^૧-વ્યાધિ^૨-ઉપાધિના^૩ દુઃખો હમેશને માટે નાશ પામે છે અને સાદ્ધિ^૪ અનંત કાળસુધી જ્ઞાનરૂપે-વીર્યરૂપે-આનંદરૂપે જીવ પોતે થઈ રહે છે.

આવો સર્વ કર્મથી છુટેલો આત્મા પૂર્ણ પવિત્ર થવાથી ફરીને કદાપિ કર્મની ઉપાધિમાં^૫ આવતો નથી. હમેશાં મુક્તરૂપે પરમાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે. આમ કર્મ સ્વભાવે જીવ દુઃખી થાય છે, અને આત્મ સ્વભાવે શાશ્વત્ સુખ પામે છે.

જીવ અનેક છે, અને એ જીવના કર્મને લીધે કેવા વર્ગ પડી શકે છે^૬ તે હવે આપણે આગલા પાઠમાં સમજશું.

પરીક્ષા પાઠ ૧.

જીવનું બીજું નામ શું છે ?

આત્મા મુળ સ્વભાવે કેવો છે ?

આત્માનું મૂળરૂપ શાથી ઠંકાયું છે ?

૧ મનની પીડા-ચિંતા. ૨ શારીરિક પીડા. ૩ ત્રર સંસારિક પીડા. ૪ મોક્ષસ્થિતિના આરંભથી. ૫ પંચાતી-જન્મલ. ૬ હમેશનું. ૭ કર્મને લીધે નાના પ્રકારની ચોરાશી લાખ યોનીમાં (જાતિમાં) વારંવાર વેંચાયો છે; પોતે સ્વભાવે જ્ઞાનવાન હોવા છતાં મૂર્ખ, દર્શનવાન હોવા છતાં ખોટો, ચારિત્રવાન હોવા છતાં દુષ્ટ, પરમસુખરૂપ હોવા છતાં દુઃખી, વીર્યવાન હોવા છતાં નિર્બળ, સુખરૂપ હોવા છતાં દુઃખ, મરણ્ય જન્મથી પર-અમર હોવા છતાં મર્ત્ય (મર્ણવાન), અરૂપ હોવા છતાં આકાર વાળો, અગુરૂં લઘુ હોવા છતાં ભારે હલકો એ થાય છે. આ બધું કર્મને લીધે થાય છે, માટે પોતાનું શુદ્ધ સ્વાભાવિક સ્વરૂપ ઝાળખી કર્મને ક્ષય કરી જિનેશ્વર જેવા થવું એજ આપણું કર્તવ્ય છે.

કર્મ કયારથી વળગ્યાં છે ?

આત્મા બળવાન કે કર્મ બળવાન ?

આત્મા કર્મથી છૂટો થાય તો ફરી બંધાય કે ?

આત્મા કેટલા છે ?

પાઠ ૨. જીવના વર્ગ.

સઘળા જીવના બે વર્ગ છે:—સિદ્ધજીવ^૧ અને સંસારીજીવ. જેઓ કર્મને તોડી દેહથી મુક્ત થયા તેઓ સિદ્ધ છે, અને જેઓ કર્મના સંબંધથી દેહ ધારણ કરીને સંસારમાં રહેલા છે તે સંસારી જીવ છે.

સંસારી જીવ બે વર્ગમાં વહેંચાયેલા છે; ત્રસ અને સ્થાવર. ત્રસજીવ^૨ હરીફરી શકે છે અને સ્થાવરજીવ^૩ સ્થિર રહે છે. સ્થાવર જીવોને માત્ર એકલું શરીર હોય છે, તેથી તે એકેન્દ્રિય-વાળા જીવો ગણાય છે. તેઓને સ્પર્શેન્દ્રિયાળા પણ કહે છે તેના પાંચ વર્ગ છે:—પૃથ્વીકાય,^૪ અપકાય, તેઉકાય, વાઉકાય અને વનસ્પતિકાય; એટલે માટી, પાણી, અગ્નિ, વાયરો અને લીલાંઝાડ એ જીવો. આ પાંચે સ્થાવર જીવો, વળી બે રૂપે રહેલાં છે. સૂક્ષ્મરૂપે અને બાહ્યરૂપે; સૂક્ષ્મ એટલે બારીકમાં બારીકરૂપ અને બાહ્ય એટલે ઘટ્ટ થયેલું સ્થૂલરૂપ.^૫

૧ સકલ કર્મને તોડી પરમ વિશુદ્ધ થયેલ આત્મા ૨ ત્રાસ પામી બાગનાર. ૩ હાલેઆલે નહિં તે, ૪ કાના-શરીર ૫ બહુ.

પરીક્ષા પાઠ ૨.

જીવના સામાન્ય રીતે કેટલા વર્ગ પડે ?
 સિદ્ધ તે કોણ ?
 સંસારી જીવના સામાન્યપણે કેટલા વર્ગ પાડેલા છે ?
 ત્રસ એટલે ?
 સ્થાવર એટલે ?
 સ્થાવરને કેટલી અને કઈ ઇન્દ્રિય હોય છે ?
 સ્થાવરના કેટલા વર્ગ છે ?
 પાંચે સ્થાવર કેટલા રૂપે રહેલ છે ?

પાઠ ૩. સૂક્ષ્મ, એકેન્દ્રિય-સ્થાવર.

સૂક્ષ્મ સ્થાવરથી આખું જગત્ ભરેલું છે. તેઓ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં રહેનાર ગણાય છે. સૂક્ષ્મ નિગોદ એટલે અતિશય નાનું અનંત જીવોથી ભરેલું સૂક્ષ્મ ગોલકરૂપ શરીરપિંડ. આ નિગોદના જીવ એટલા બધા છે કે તેની સંખ્યાજ ન થઈ શકે, તેથી તે અનંત ગણાય છે.

સૂક્ષ્મ નિગોદ એ જીવનુ વ્યવહારે આદિસ્થાન ગણાય છે. બીજા તમામ જીવો, પ્રથમ એ રૂપમાં હતા.

આ સ્થિતિ એવી છે કે એમાં જીવો પોતાની મેળે વારંવાર જન્મ્યા મર્યા કરે છે. તેઓનાં શરીર એટલાં તો બારીક છે કે આપણા શસ્ત્રોથી તે ભેદાય નહીં, અગ્નિથી બળે નહીં, અને આપણી આંખે દેખાય નહિં.

આ નિગોદ સ્થિતિમાં જીવ અનાદિ કાળ સુધી જન્મ મરણનું અને સંકોચાર્થ રહેવાનું અનંત દુઃખ સહન કરે છે.

સઘળા એકેન્દ્રિય જીવો ઘોર અજ્ઞાનથી છવાઈ રહી બે-
ભાનપણમાં પડેલા હોય છે, તોપણ જીવ માત્રના જે અસંખ્ય
પ્રદેશોમાંના આઠ મધ્ય પ્રદેશો ખુલાં હોય છે, તે આઠ પ્રદેશો
જેને આઠ રૂચક કેહેવામાં આવેછે, તે આ સૂક્ષ્મ નિગોદ સ્થિ-
તિમાં પણ ખુલાં હોય છે. જે એ પણ ઢંકાઈ જતા હોય તો
જીવ અને અજીવ સરખાજ થઈ પડે.

આપણા જૈનશાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે કે આપણે એક શ્વાસ
લઈએ એટલી વારમાં નિગોદનો જીવ સાડા સતર ભવ કરે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૩.

સૂક્ષ્મ સ્થાનકને શું કહે છે ?

નિગોદ એટલે ?

નિગોદના જીવ કેટલા છે ?

અનંત એટલે ?

તમામ જીવો આદિમાં કયાં રહે છે ?

સુક્ષ્મ સ્થાવર જીવોને કોઈ ખારવા કે ખચાવવા ધારે તો

તેમ થઈ શકે કે નહિ ?

સુક્ષ્મ સ્થાવરોને આપણે જોઈશકીએ કે નહિ ?

આ સ્થિતિમાં રહેનાર જીવો અને અજીવો એમાં ફરકશો ?

આ જીવો કેટલી ઉતાવળથી મરે જન્મે છે ?

પાઠ ૪. બાહર એકેન્દ્રિય.

બાહર એકેન્દ્રિયમાં પૃથ્વી, અપ, તેજસ અને વાયુના એક
એક શરીરપિંડમાં અસંખ્યાત જીવો ભરાઈ રહેલા હોય છે.

માટીની એક કણિયામાં, પાણીના એક બિંદુમાં, અગ્નિના એક તણુખામાં અને વાયુના એક નાનામાં નાના ચક્રમાં અસંગ્યાત એટલે જેની સંગ્યા નહિં થાય એટલા બે સુમાર જીવો રહે છે.

પાંચમા સ્થાવર વનસ્પતિના બે વર્ગ છે. સાધારણ વનસ્પતિ અને પ્રત્યેક વનસ્પતિ. સાધારણ વનસ્પતિને બાદર નિગોદ કહે છે. એમાંના ગોલક સૂક્ષ્મ ગોલક કરતાં ઘટ્ટરૂપ હોવાથી બાદર ગણાય છે.

આ દરેક બાદર ગોળામાં અનંત જીવો રહે છે. તેથી તે સર્વ જીવોનું સાધારણ એક શરીર હોવાથી તેને સાધારણ વનસ્પતિ કહેવામાં આવે છે.

આ બાદરનિગોદરૂપ સાધારણ વનસ્પતિકાયના જીવ અનંતકાયના નામે ઓળખાય છે. તમામ કંદમૂળ અનંતકાય છે, તથા બીજી પણ કેટલીક વનસ્પતિ અનંત કાય છે. તેના માટે સામાન્ય ઓળખ એ છે કે,

ગૂઢસિરસંધિપલ્લવં સમભંગમંહીરુગં ચ છિન્નરુહં

સાહારણં શરીરં—તન્નિવરીયં ચ પત્તેયં

જેની સીરાઓ, સાંધા અને ગાંઠા ગૂઢ^૧ રહેલા હોય, જેને ભાંગતાં સરખાઈથી ભંગ પડી બે ફાડીયાં થાય અને તાંતણા કે તાર નહિં રહે, અને જેને કાપીને રોપતાં ફરીથી ઉગે તે અનંતકાય, અને તેથી વિપરીત^૨ તે પ્રત્યેક વનસ્પતિ કહેવાય છે.

પરીક્ષા પાઠ ૪.

બાહરરૂપે રહેલા પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુના શરીરપિંડમાં
કેટલા જીવ રહે છે ?

અસંખ્યાત એટલે ?

બાહર વનસ્પતિના કેટલા વિભાગ છે ?

સાધારણ વનસ્પતિને બીજું શું નામ અપાયલું છે ?

બાહર નિગોદમાં કેટલા જીવ હોય છે ?

એનેજ ત્રીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

અનંતકાળનું સામાન્ય લક્ષણ શું તેની ગાથા બોલો ?

એનો અર્થ શો ?

પાઠ ૫. પ્રત્યેક વનસ્પતિ.

પાંચ સૂક્ષ્મ સ્થાવર અને પાંચ બાહર સ્થાવર મળી દશ પ્રકાર થયા. હવે પ્રત્યેક વનસ્પતિ નામે અગીઆરમો પ્રકાર ગણાય છે. પ્રત્યેક વનસ્પતિનું સૂક્ષ્મ રૂપ તો હોઈ શકેજ નહિં. કેમકે દરેક શરીરમાં છૂટો છૂટો એક જીવ હોય ત્યારે પ્રત્યેક કહેવાય છે.

પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં, એક આખા ઝાડમાં પસરાયલો મુખ્ય જીવ હોય છે, તથા બીજા સાત સ્થળે પેટાના જીવ હોય છે તે આ પ્રમાણે છે:—

ફલફૂલછાલિકા—મૂલગપત્તાણિ बीयाणि

ફળ, પુલ, છાલ, કાષ્ટ, મૂળ, પત્ર અને બીજ એમ સાતે સ્થળે જૂદા જૂદા છુટા જીવ હોય છે.

દરેક પ્રત્યેક વનસ્પતિ ઉગતી વેળાએ અંકુર અવસ્થામાં અનંતકાય હોય છે. તેમજ તેમના જે કિશલય એટલે કાચી ટીશીઓ— કે ફળુગા આવે છે તે પણ અનંતકાય હોય છે.

પ્રત્યેક વનસ્પતિના સાથે સ્થાવર ૧૦ લેદ જીવોના ઉમેરતાં એકેન્દ્રિયના ૧૧ લેદ થયા.

પરીક્ષા પાઠ ૫.

આડમાં કેટલા જીવ ગણાય ?

અંકુર અને ટીશીઓ કેવાં ગણાય ?

પાઠ ૬. વિકલેન્દ્રિય.

ઈન્દ્રિયો પ્રમાણે સંસારી જીવોના વર્ગ પાડવા હોય તો તેનાં પાંચ વર્ગ પડે:—એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય.

એમાંના એકેન્દ્રિય જીવ સ્થાવર છે. તેની હકીકત તમને સમજાવી. હવે બાકીના ચારે વર્ગ ત્રસ એટલે કે ફરતા હરતા પ્રાણી છે. એમાંના દ્વિન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, અને ચતુરિન્દ્રિય, એ ત્રણેના સમુદાયને વિકલેન્દ્રિય એવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. વિકલ એટલે અપૂર્ણ; અને વિકલેન્દ્રિય તે અપૂર્ણ ઈન્દ્રિયોવાળા.

દ્વીન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શેન્દ્રિય તથા રસનેન્દ્રિયરૂપ બે ઈન્દ્રિયો છે. દાખલા તરીકે શંખલા, કોડી, જળો, પૂરા, અળશિયાં બાગિયાં, કરમ, હરસ વાળા, વગેરે દ્વીન્દ્રિય છે.

ત્રીંદ્રિય જીવોને સ્પર્શેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય અને ત્રીજી ઘ્રાણેન્દ્રિય હોય છે. દાખલા તરીકે કાનખજૂરા, માકણ, જીરું, કીડી, ઉધેઈ, મંકોડા, ચેળ, સાવાં ગુગીડાં, જઉઆ, છાણુના કીડા, ધનૈયા, કુંથઆ, ઈંદુગોપ વગેરે ત્રીંદ્રિય છે.

ચતુરિન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શ, રસ, ઘ્રાણ, અને ચોથી ચક્ષુરિન્દ્રિય હોય છે. દાખલા તરીકે વીંછી, બગાઈ, ભમરા, ભમરીઓ તીડ, ડાંસ, મચ્છર, કરોળિયાં વગેરે ચતુરિન્દ્રિય છે.

પરીક્ષા પાઠ ૬.

ત્રસ જીવ કયા ગણવા ?

વિકલેન્દ્રિય એટલે ?

તે કોણ કોણ છે ?

દ્વીંદ્રિય જીવોને કઈ કઈ ઈન્દ્રિયો હોય છે ?

દ્વીંદ્રિયના ચાર પાંચ નામ આપો.

ત્રીંદ્રિયને કઈ કઈ ઈન્દ્રિયો છે ?

ત્રીંદ્રિયના ચાર પાંચ નામ આપો.

ચતુરિન્દ્રિયને કઈ ઈન્દ્રિયો છે ?

ચતુરિન્દ્રિયના ચાર પાંચ નામ આપો.

પાઠ ૭. પંચેન્દ્રિય.

પંચેન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શ, રસ, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને પાંચમી શ્રોત્રેન્દ્રિય હોય છે.

પંચેન્દ્રિય જીવના ચાર વર્ગ છે :—નારક, તિર્યંચ, મનુષ્ય, અને દેવતાઓ. આજ સંસારમાં રહેલી ચાર ગતિ ગણાય છે.

નરક સાત હોવાથી તેમાં ઉપજનાર નારક જીવોના સાત વર્ગ થઈ શકે.

તિર્યચના પાંચ વર્ગ છે:—જળચર (માછલાં વગેરે) સ્થ-
ળચર (ચોપગાં પશુ), ખેચર^૧ (પક્ષીઓ,) ઉરપરિસર્પ (પેટે
ચાલનાર સર્પ) અને ભૂજપરિ સર્પ (પડખાની બાજુથી ચા-
લનાર નોળિયા વગેરે).

મનુષ્યના ત્રણ વર્ગ છે:—કર્મભૂમિજ, અકર્મભૂમિજ અને
અંતર્દ્વીપજ.

૧ કર્મભૂમિ એટલે કામધંધાથી નિર્વાહ કરનારા પ્રદેશ-
માં જન્મેલા તે કર્મભૂમિજ.^૨ આપણે બધા એ વર્ગના
છીએ.

૨ કામધંધા વગર ફક્ત ઇચ્છા બળે નિર્વાહ કરનાર પ્ર-
દેશમાં જન્મેલા તે, અકર્મભૂમિજ^૩.

૩ જંબુદ્વીપની બાહિર લવણ સમુદ્રમાં પદ અંતર્દ્વીપ
ગણાય છે, તેમાં જન્મેલા તે અંતર્દ્વીપજ.

અકર્મભૂમિજ અને અંતર્દ્વીપજને યુગળિયા મનુષ્યના
નામે જૈનમાં ઓળખ્યા છે.

દેવતાના ચાર વર્ગ કે નિકાય છે:—ભવનપતિ, વ્યંતર,
જ્યોતિષ્ક અને વૈમાનિક.

પાતાળવાસી દેવો તે ભવનપતિ, વચ્ચલા ભાગે રહેનારા
તે વ્યંતર કે વાણવ્યંતર.

૧ આકાશમાં ઉડનારા. ૨ અસિ—તરવારવડે ક્ષત્રિયરૂપે, મસિ-
શાહીવડે એટલે વલ્લિકરૂપે અને કૃષિ-ખેતીવાડી એટલે ખેડુતરૂપે. આ ત્રણ
વર્ગના માણસો કર્મભૂમિજ કહેવાય. ૩ કંપવૃક્ષવડે નિર્વાહ કરનારા.

આકાશમાં પ્રકાશ કરનારા તે જ્યોતિષ્ક કે જ્યોતિષી,
અને તેમના ઉપર ઉર્ધ્વલોકમાં વિમાનોમાં રહેનારા દેવ તે
વૈમાનિક.

પરીક્ષા પાઠ ૭.

પંચેન્દ્રિયની પાંચ ઈન્દ્રિયો બોલો.

પંચેન્દ્રિયના વર્ગ બોલો.

તિર્યંચના વર્ગ બોલો.

મનુષ્યના વર્ગ કયા કયા ?

કર્મભૂમિજ એટલે શું ?

અકર્મભૂમિજ એટલે શું ?

અંતર્દોષજ એટલે શું ?

દેવતાના વર્ગ બોલો.

પાઠ ૮. ગર્ભજ અને સંમૂર્છિમ.

સંજ્ઞી—અસંજ્ઞી.

જે ગર્ભથી જન્મે તે ગર્ભજ કહેવાય છે અને જે પોતાની
મેળે ઉત્પન્ન થાય તે સંમૂર્છિમ કહેવાય છે. પંચેન્દ્રિયમાં તિર્યંચ
અને મનુષ્ય સંમૂર્છિમ પણ થાય છે અને ગર્ભજ પણ થાય છે.

સંમૂર્છિમ મનુષ્ય કંઈ માણસ જેવા મોટા નથી થતા, પણ
તે બહુ સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે. તે માણસના મળભૂત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ
થોડી વારમાં મરતા રહે છે.

આ સંમૂર્ણિય તિર્યચ તથા સંમૂર્ણિય મનુષ્યને અસંજ્ઞિ પંચેન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે.

અસંજ્ઞિ એટલે મનવગરના. સંમૂર્ણિય તિર્યચને વાક પ્રાણ હોય છે, પણ સંમૂર્ણિય મનુષ્યને તે પણ નથી હોતું. સંમૂર્ણિય મનુષ્ય તે બારીકમાં બારીક પંચેન્દ્રિયવાળું જંતુ છે.

એકેન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય અને સંમૂર્ણિય એટલાને મન ન હોવાથી અસંજ્ઞિ ગણવામાં આવે છે. બાકીના દેવ, નારક અને ગર્ભજ મનુષ્ય તિર્યચ સંજ્ઞિ ગણાય છે.

પરીક્ષા પાઠ ૮.

ગર્ભજ કોણ ?

સંમૂર્ણિય મનુષ્ય કેવાં હોય છે ?

અસંજ્ઞિ એટલે ?

તે કોણ કોણ ગણાય છે ?

પાઠ ૯ કર્મ.

કર્મનો સામાન્યાર્થ, “ જે કરવું તે કર્મ ” એમ છે, તેા પણ આ સ્થળે હવે તેનો વિશેષાર્થ લઈ વાત કરશું.

જીવ એ જ્ઞાનમય અરૂપી પદાર્થ છે. તેને વળગી રહેલા સૂક્ષ્મ મળ તે કર્મ છે. કર્મ એટલે જે ચીજ કરવામાં આવે તે, અર્થાત્ જેમાં વિકાર થયા કરતો હોવાથી જે નવા જૂના હોઈ કૃતિમ એટલે બનાવટી તે કર્મ.

તે છતાં એ કર્મો તે કરવામાં આવતા સત્કર્મ અને અસત્કર્મના અનુસારેજ બંધાતા હોવાથી કર્મ સાથે બરોબર કાર્ય કારણનો સંબંધ રાખે છે.

કરવામાં આવતા કામ એ કારણ છે અને તે પ્રમાણે જીવને ચોટતાં મળાવરણ તે કાર્ય છે.

મળનાં ચોટતાં મલાવરણરૂપ કર્મ તે કારણ છે અને તેમના અનુસારે જે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે તે કાર્ય છે. એમ કર્મનો કાયદો અચલરૂપે રહ્યો છે.

જે જીવને ઈશ્વર માનીયે તો કર્મ એ માયા છે. કર્મ છે ત્યાં લગી સંસાર છે. કર્મ ક્ષય થયા કે જીવ મુક્તિ પામે છે.

આપણે જીવસંબંધી વિગત જાણવાની સાથે કર્મ સંબંધી પણ વિગત જાણવી જરૂરની છે. માટે હવે કર્મની વાત કરીશું.

કર્મના પરમાણુઓને કર્મના દળ કે દળિયાં કહે છે. તે બહુ સૂક્ષ્મ હોય છે. જીવ ઉપર તેનું કવર વળે છે. તેને કાર્મણુ—શરીર એટલે કર્મોનું બનેલું શરીર કહે છે તથા તૈજસ શરીર એટલે જે અન્ન પચાવવાના કામમાં આવે છે તે. આ બે શરીર જીવને હમેશા વળગ્યાં રહે છે. એક ભવથી બીજા ભવમાં જતાં પણ તે સાથે જાય છે. ખરી રીતે કહીએ તો તેજ બે શરીર જીવને બીજા ભવમાં તાણી જાય છે. જે એ બે શરીરથી જીવ છૂટો થાય તો તે મુક્ત થયો ગણાય છે.

પરીક્ષા પાઠ ૬.

કર્મ શબ્દનો સામાન્ય અર્થ શો ? વિશેષ અર્થ શો ?
જીવને ઈશ્વર માનીયે તો કર્મ એ શું છે ?

કર્મના દળ એટલે શું ?
 કાર્મણુ શરીર એટલે શું ?
 તૈજસ શરીર શા કામમાં આવે છે ?
 એ બે શરીર જીવથી કયારે છૂટા પડે છે ?

પાઠ ૧૦ કર્મના વિભાગ.

કર્મ બે જાતના છે:—ધાતિકર્મ અને અધાતિકર્મ.

જે કર્મના પરમાણુ જીવના મુખ્ય સ્વાભાવિક ગુણોનો ધાત કરે એટલે કે તે ગુણોના ઉપર અતિશય મલિન પડદા રૂપે રહી તેમનો પ્રકાશ થતો અટકાવે તે ધાતિકર્મ છે.

જીવના મુખ્ય સ્વાભાવિક ગુણ ચાર લેવાના છે:—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય આ ગુણોને દબાવી દેનાર કર્મ તે ધાતિકર્મ કહેવાય છે.

આ ધાતિકર્મજ સંસારના મૂળ કે બીજ રૂપ છે. ધાતિકર્મનો નાશ થતાં મનુષ્ય દેહમાં રહ્યાં છતાં પણ પરમેશ્વર પાછું પ્રકટી નીકળે છે.

જે કર્મના પરમાણુઓ ઉપર જણાવેલા જીવના ચાર મુખ્ય ગુણોને હરકત નથી કરતા તે અધાતિકર્મ કહેવાય છે. છતાં તેઓ પણ જ્યાં સૂધી ધાતિકર્મોની સાથે જોડાયા રહે છે ત્યાં સુધી જીવને દુઃખ સુખ આપવાના સાધન બની હેરાન કર્યાં કરે છે. એકલા અધાતિકર્મ દુઃખ કરતા નથી. માટેજ ધાતિકર્મ અને અધાતિકર્મ, એકંદર નાશ થાય ત્યારેજ જીવને મુક્તિ મળી ગણાય.

જે માટે કહેલું છે કે:-

કૃત્સ્નકર્મક્ષયાન્ મોક્ષઃ

એટલે સર્વ પ્રકારના કર્મ ક્ષય થવાથી મોક્ષ મળે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૧૦.

કર્મ કેટલી જાતનાં છે ?
 ધાતિકર્મ કોને કહે છે ?
 જીવના સ્વાભાવિક ગુણ કયા છે ?
 અધાતિકર્મ કોને કહે છે ?
 મુક્તિ કયારે મળે ?

પાઠ ૧૧ ધાતિકર્મ.

ધાતિકર્મને ધનધાતિ પણ કહે છે. ધન એટલે મજબૂત-
 પણે ધાત કરનાર તે ધનધાતિ કર્મ. તેના ચાર પ્રકાર છે.

- ૧ જ્ઞાનાવરણ કે જ્ઞાનાવરણીય, (જ્ઞાનને ઢાંકનાર)
- ૨ દર્શનાવરણ કે દર્શનાવરણીય, (દર્શનને રોકનાર)
- ૩ મોહકર્મ કે મોહનીય, (મુંઝાવનાર) અર્થાત્ વિચારની
 પવિત્રતા તોડનાર.
- ૪ અંતરાય કે વિઘ્ન, અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ કરતાં અટકાવી
 રાખનાર.

જ્ઞાનાવરણકર્મ - આંખના પાટા સમાન છે.

દર્શનાવરણ - રાજાને જોવામાં અટકાવનાર દરવાજા સમાન છે.

મોહકર્મ - મદિરાના કેફ સમાન છે.

અંતરાય-રાજા તરફથી દાન આપવાનો હુકમ છતાં વચ્ચે અટકાવનાર ભંડારી સમાન છે.

જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી અટકાવ્યાથી, જ્ઞાનના સાધનોનો નાશ કરવાથી, તથા જ્ઞાની જનની નિંદા કર્યાથી જ્ઞાનાવરણ બંધાય છે. જ્ઞાન ભણવાથી, જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કર્યાથી, જ્ઞાનના સાધનોને સ્થાપન કરવાથી તથા જ્ઞાની જનને મદદ કર્યાથી જ્ઞાનાવરણ તૂટી શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રગટે છે.

દેવ-ગુરૂનાં દર્શન થવામાં અટકાવ કરવાથી, દર્શનના સાધનોનો નાશ કરવાથી તથા દર્શન કરતા અટકાવ્યાથી દર્શનાવરણ બંધાય છે. દર્શન કરવાથી, જાત્રાએ જવાથી, દર્શનના સાધનો વધાર્યાથી તથા આંધળા, ખડેરા, મુંગા વગેરેની સારી સંભાળ લેવાથી દર્શનાવરણ તૂટે છે:-દર્શનાવરણ તુટતાં એકદમ દર્શન પ્રગટે છે.

જૂઠા વિચાર ફેલાવ્યાથી તથા ભ્રષ્ટાચાર સેવવાથી, મોહનીય કર્મ બંધાય છે. સત્ય બોલવાથી તથા શુદ્ધ આચાર પાળવાથી મોહનીય કર્મ તૂટી શુદ્ધ ચારિત્ર પ્રગટે છે.

દાન દેતાં અટકાવ્યાથી, કોઈને લાલ થતો અટકાવી રાખ્યાથી, કોઈના ખાનપાન તથા ગુજરાનમાં હરકત નાખ્યાથી તથા કોઈને ઉત્તમ કામમાં ઝીંપળાવતાં અટકાવી રાખવાથી અંતરાયકર્મ બંધાય છે. દાન દેવાથી કોઈ સાડું કામ કરતો હોય તેની અનુમોદના કરવાથી તથા અશક્તજનોને ગુજરાનના સાધનો પૂરા પાડવાથી અંતરાય કર્મ તૂટી અતુલ્લવીર્ય પ્રગટે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૧૧.

ધાતિકર્મનું ખીલું નામ શું ?
 તે કેટલા પ્રકારનાં છે ?
 જ્ઞાનાવરણકર્મ કોના જેવું છે ?
 મોહકર્મ કોના જેવું છે ?
 અંતરાયકર્મ કોના જેવું છે ?
 આ ચારે કર્મ કેમ બંધાય છે અને કેમ તૂટે છે ?

પાઠ ૧૨. અધાતિકર્મ.

અધાતીકર્મ પણ ચાર છે:—

૧ વેદનીયકર્મ—એટલે સુખ દુઃખ રૂપે અનુભવાય છે તે કર્મ.

૨ આયુકર્મ—એટલે જીવન ટકાવી રાખનારું કર્મ.

૩ નામકર્મ—એટલે અનેક રીતે નમાવનાર અર્થાત્ અનેક વિભાગોમાં વેહેંચનાર કર્મ.

૪ ગોત્રકર્મ—એટલે ઉચ્ચ-નીચ વંશમાં લઈ જનાર કર્મ.

વેદનીયકર્મ મધ્યથી લીપિલ તરવારના સમાન છે, અને જીવના અવ્યાખાધ સુખ એટલે અનંત આનંદરૂપ સ્વભાવને રોકે છે.

આયુકર્મ કેદખાનાની મુદતસમાન છે, અને જીવના અવિનાશિ સ્વભાવને રોકે છે.

નામકર્મ ચિતારા સમાન છે, અને તે જીવના અરૂપિ સ્વભાવને રોકે છે.

ગોત્રકર્મ કુલાર સમાન છે અને તે જીવના અગુરૂલધુ સ્વભાવને રોકે છે.

આ ચારે કર્મ શુભ અને અશુભ રૂપે રહેલા છે. તે નીચેની બિનાપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે.

જીવોને સુખ-દુઃખ આપ્યાથી વેદનીય કર્મ બે રીતે બંધાય છે, સુખ આપ્યાથી સાતાવેદનીય બંધાય છે, તે સાતારૂપે ફળે છે, અને દુઃખ આપ્યાથી અસાતાવેદનીય બંધાય છે, તે અસાતારૂપે ફળે છે. આવેલા સુખ-દુઃખને સમભાવે એટલે ખુશી કે દિલગીર થયા વગર શાંત મન રાંખીને ભોગવતાં વેદનીય-કર્મ તૂટી અવ્યાબાધ સુખ એટલે અપૂર્વ શાશ્વત આનંદ ખીલી નીકળે છે.

ધર્મના કામ કરવાથી દેવગતિ કે મનુષ્ય ગતિનું શુભ આયુકર્મ બંધાય છે. પાપના કામ કરવાથી નરક ગતિ કે તિર્યચ ગતિનું અશુભ આયુકર્મ બંધાય છે, અને બાંધ્યા પ્રમાણે આયુષ્ય ભોગવી પુરૂં કર્યાથી તે તૂટે છે.

સારાં કામ કરવાથી શુભનામકર્મ બંધાય છે, અને તેથી સારી ગતિ, સારૂં શરીર અને પૂર્ણ ઇંદ્રિયો મળે છે.

ભુંડા કામ કરવાથી અશુભનામકર્મ બંધાય છે અને તેથી ખરાબ ગતિ, ખરાબ શરીર, અપૂર્ણ ઇંદ્રિયો મળે છે. નામકર્મ પણ બાંધ્યા પ્રમાણે ભોગવી લીધાથી તેનો છેડો આવે છે, અને જીવ ત્યારે પોતાના મૂળ અરૂપી સ્વરૂપે નિરંતર રહે છે.

૧-૨ અગુરૂ લધુ સ્પષ્ટ:-અગુરૂ-અલધુ એમ સમજવાનો છે. અગુરૂ એટલે ભારે નહિ અને અલધુ એટલે હલકો નહિ. જીવ મૂળે અરૂપી હોવાથી ભારે હલકો નથી, નીચ-ઉંચ નથી, તથાપિ ગોત્રકર્મોએ નીચ-ઉંચ ગણાય છે; માટે એ કર્મ પણ નાશ કરવા યોગ્ય છે.

વિનયવાન અને નિરભિમાની થઈ ચાલવાથી શુભ ગોત્ર બંધાય છે. અને ગર્વ કરવાથી અશુભ ગોત્ર બંધાય. શુભ ગોત્ર ને ઉચ્ચગોત્ર (ઉંચું ગોત્ર) કહે છે, અને અશુભ ગોત્રને નીચે-ગોત્ર (નીચું ગોત્ર) કહે છે. એને પણ બાંધ્યા પ્રમાણે ભોગવી લીધાથી એનો છોટો આવી જીવ પોતે અગુરુ-લઘુ સ્વરૂપે પ્રગટે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૧૨.

બધા કર્મ કેટલાં છે. ?

વેદનીયકર્મ કોના જેવું છે અને જીવના કયા સ્વભાવને રોકે છે. ?

આયુકર્મ કોના જેવું છે અને કયા સ્વભાવને રોકે છે. ?

નામકર્મ કોના જેવું છે અને કયા સ્વભાવને રોકે છે. ?

ગોત્રકર્મ કોના જેવું છે અને કયા સ્વભાવને રોકે છે. ?

અધાતિકર્મ કેવા રૂપે રહેલાં છે. ?

વેદનીયકર્મના બે વિભાગ કયા અને તે કેમ બંધાય છે તથા કેમ તૂટે છે. ?

શુભ આયુકર્મ કયું અને અશુભ કયું. ?

શુભનામકર્મ કેમ બંધાય છે અને તેથી શું ફળ મળે છે. ?

અશુભનામકર્મથી શું ફળ મળે છે. ?

ગોત્રકર્મના બે વિભાગ કયા છે. ?

પાઠ ૧૩ માં આઠ કર્મ.

ચાર ધાતિકર્મ અને ચાર અધાતિકર્મ મળીને આઠ કર્મ કહેવાય છે. ધાતિકર્મ બધા અશુભજ છે. અધાતિકર્મ શુભ અને

અશુભ એ બેરૂપે છે ધાતિકર્મમાં જીવ પોતાના પરિણામના બેરથી ભાંગતોડ કરી શકે છે. પણ અધાતિકર્મને તો ભોગવી લીધાથી તેનો છેડો લાવી શકાય છે.

કર્મના પરમાણુરૂપ બીજ એકઠાં કરવાં તે કર્મનો ખંધ કહેવાય છે. આંધેલા કર્મ કળ્યા ન હોય ત્યાંસુધી તેમની જે હયાતિ તેને સત્તા કહેછે. આંધ્યા પ્રમાણે તેજ ભવે કે ભવાંતરે તેનું જે કળ મળે તે કર્મનો ઉદ્ધય કે વિપાક કહેવાય છે.

કર્મને ભોગવીને ખપાવવા અથવા પરિણામના બેરથી તેમાં ભાંગતોડ કરી તેના પરમાણુઓનો નાશ કરવો તેને નિર્જરા કહે છે.

કર્મના તમામ પરમાણુઓનો નાશ કરી તેનાથી છૂટા થવું તેને મોક્ષ કહે છે.

શુભ કર્મ આંધવાનો જે હેતુ છે તેને પૂણ્ય કહે છે. અશુભ કર્મ આંધવાનો જે હેતુ છે તેને પાપ કહે છે.

જે રસ્તે કર્મના પરમાણુ જીવનાસાથે જોડાય છે તે રસ્તાને આશ્રય કહે છે. જે રસ્તે કર્મના પરમાણુ આત્મા સાથે જોડાતાં અટકે છે તે રસ્તાને સંવર કહે છે.

આ રીતે જૈનસિદ્ધાંતમાં કર્મ સંબંધી ભરપૂર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

પરીક્ષા પાઠ ૧૩.

બધા મળી કેટલા કર્મ છે. ?	ખંધ એટલે શું ?
સત્તા એટલે શું ?	ઉદ્ધય એટલે શું ?
નિર્જરા એટલે શું ?	મોક્ષ એટલે શું ?

પૂણ્ય એટલે શું ?
આશ્રવ એટલે શું ?

પાપ એટલે શું ?
સંવર એટલે શું ?

પાઠ ૧૪ પરમેશ્વર,

જે આત્માઓ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય, અને અંતરાય એ ચાર ધનધાતિ કર્મ તોડી અનંતજ્ઞાન, અનંત-દર્શન, અનંતચારિત્ર અને અનંતવીર્ય પામ્યા છે, તે પવિત્ર આત્માઓને પરમેશ્વર બાણુવા. તેઓ પોતે સંસાર સમુદ્ર તરીકે પાર પામ્યા છે, અને બીજાઓને ધર્મમાર્ગ બતાવીને તારે છે. તેઓ જિનેશ્વર, તિર્થંકર કે અર્હત કહેવાય છે. તેમણે બતાવેલો ધર્મ તે જિનધર્મ છે. તેમણે આપેલો ઉપદેશ તે જિનપ્રવચન કે જિનાગમ કહેવાય છે. તેમની આજ્ઞા તે જિન-શાસન કહેવાય છે. તેમણે માન્ય કરેલા વિચાર તે જિનમત કહેવાય છે. તે પવિત્ર આત્માઓની જૈનધર્મમાં નીચે મુજબ સ્તુતિ ગવાય છે.

નમુશ્ચુણું—નમસ્કાર થાઓ.

અરિહંતાણું—શ્રી અરિહંતને.

ભગવંતાણું—ભગવંતને.

આઠગરાણું—ઠાઠશાંગીની આદિના કરનારને.

તિથ્યયરાણું—ચતુર્વિધ શ્રીસંઘરૂપ તીર્થના કરનારને.

સયંસંબુદ્ધાણું—પરોપદેશ વિના પોતાની મેળે સમ્યક્ પ્રકારે બોધ પામેલા છે તેમને.

પુરિસ્મૃત્તાણું—પુરૂષોને વિષે ઉત્તમ છે તેમને.

પુરિસ સીહાણું—પુરૂષોને વિષે સિંહસમાન છે તેમને.

પુરિસવર પુંડરીયાણું—પુરૂષોને વિષે પ્રધાન પુંડરિક
કમળસમાન છે તેમને.

પુરિસવર ગંધ હૃથીણું—પુરૂષોને વિષે પ્રધાન ગંધહૃસ્તિ
સમાન છે તેમને.

લોગુત્તમાણું—લોકને વિષે ઉત્તમ છે તેમને.

લોગનાહાણું—લવ્ય લોકના નાથ છે તેમને.

લોગહિત્રાણું—લોકના હિતના કરનાર છે તેમને.

લોગપદ્ધિણું—લોકને વિષે પ્રદીપન્નમાન છે તેમને.

લોગપન્થજ્ઞેઅગરાણું—લોકને વિષે વિશેષ પ્રકાશના ક-
રનારને.

અભયદયાણું—અભયપદના^૧ દેવાવાળાને.

અખબુદ્ધ્યાણું—સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ અક્ષુના દેવાવાળાને.

મગ્ગદયાણું—રત્નત્રયરૂપ^૨ મોક્ષમાર્ગના દેવાવાળાને.

સરણુદયાણું—સરણુના દાતારને.

ખોહિદ્યાણું—જિનધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ ખોધિના^૩ દેવાવાળાને.

ધર્મદયાણું—ધર્મના દેવાવાળાને.

ધર્મદેસિયાણું—ધર્મના ઉપદેશ કરનારને.

ધર્મનાયગાણું—ધર્મના નાયકને.

ધર્મસારહીણું—ધર્મરૂપ રથના સારથીને.

ધર્મવર ચાઉરંત ચક્કવટ્ટીણું—ચાર ગતિરૂપ સંસારના

અંતકરવાવાળું ધર્મરૂપ ચક્ર તેણે કરીસહિત છે તેમને.

અત્યહિહ્ય વરનાણુ દંસણુ ધરાણું—અત્રિહને એટલે કો-

ઈથી હણાય-રોકાય નહિં એવા પ્રધાનજ્ઞાન અને

દર્શન ધરનાર છે તેમને.

વિચ્છેદ છઠ્ઠિમાણું—વીત્યું છે છદ્મરથપાણું એટલે કપટ-શ-
ઠપાણું અથવા આવરણપાણું જેનું તેમને.

જિજ્ઞાણું જાવયાણું—જિનને અને જીતાવનારને.

તિન્નાણું તારયાણું—પોતે સંસાર સમુદ્રથકી તર્યા છે
અને જીવોને તારનાર છે તેમને.

બુદ્ધાણું બોહ્યાણું—પોતે તત્ત્વના બાણ થયા છે તેમને
અને ભવ્ય જીવોને સ્વપર સ્વરૂપનો બોધ કરાવનાર
છે તેમને.

મુતાણું મોઝગાણું—પોતે કર્મથી મુકાણા છે અને બી-
બાને કર્મથી મુકાવનારા છે તેમને.

સવ્વન્નૂણું સવ્વદરિસિણું—સર્વજ્ઞને, સર્વ દર્શિને.

સિવ મયલ મરૂઅ—સુખરૂપ, અચલ, રોગ રહિત.

મણુંત મખખય મવ્વાબાહુ—જ્ઞાનાદિક અનંત ચતુષ્ઠી,
અક્ષય, અવ્યાબાધ એટલે બાધા પીડા રહિત.

મપુણરાવિરિ—જે ગતિ થકી ફરી સંસારમાં પાછું આ-
વવું નથી તે અપુનરાવર્તિ કહીયે એવી.

સિદ્ધિ ગઘ નામધેય—સિદ્ધિ ગતિ છે. નામ જેનું, (એ
સિવ મયલથી માંડીને સાત વિશેષણ સહિત એણું.)

ઠાણું સંપરાણું—સ્થાનકને પ્રત્યે પામ્યા છે તેમને.

જુમો જિજ્ઞાણું—નમસ્કાર થાઓ તે રાગાદિ જીતનારને.

જયભયાણું—સાત જાતના ભયના જીતનારા છે તેમને.

જેઅ અધરૂઆ સિદ્ધા—જે અતિત કાલને વિષે સિદ્ધ થયા
(મોક્ષ પહોંતા છે) તેમને.

જે અભરિસ્સંતિ જ્ઞાગરૂઆ કાલે—જે જિન અનાગત કાળને
વિષે સિદ્ધ પર્યાય પામશે તેમને.

સંપર્ષ અ વદ્ધમાણા—સાંપ્રત વર્તમાન કાળે જે તીર્થ કર
જયવંતા વર્તે છે તેને વર્તમાન કહીએ.
સર્વે તિવિહેષુ વંદામિ—તે સર્વ જિનોને મન, વચન અને
કાયાથે કરી ત્રિવિધે હું વાંદું છું.
આ પ્રકારે દેવતાના રાજા ઈંદ્ર પણ પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૧૪.

પરમેશ્વર કોણ છે ?
પરમેશ્વરના ઉપદેશને શું કહે છે ?
જિનમત કોને કહે છે ?
ઈંદ્ર તેની કેવી રીતે સ્તુતિ કરે છે ?

પાઠ ૧૫ જગત્ ભાગ ૧ લો.

જગત્ અનાદિ અનંત છે એટલે કે તે હમેશાંથી ચાલતું
આવે છે અને ચાલ્યા કરશે. તેનાથી અલગો તેનો કોઈ કત્તા
નથી. તે જગત્માં બે વસ્તુ છે; જીવ અને અજીવ. જીવનું
સ્વરૂપ તમને સંક્ષેપથી સમજાવવામાં આવ્યું છે. અજીવનું
સ્વરૂપ હવે અંહી સમજાવીશું.

અજીવ એટલે જીવ શિવાયના જડ પદાર્થો. તેના બે વિ-
ભાગ છે. રૂપિ પદાર્થ અને અરૂપિ પદાર્થ. રૂપિ પદાર્થને પુદ્ગલ
કહે છે પુદ્ગલનું લક્ષણ આ રીતે છે :—જેમાં વર્ણ—ગંધ—રસ—
સ્પર્શ અને શબ્દ એ પાંચ ગુણ હોય, તેમજ જે અંધકાર કે

પડછાયો આપે અથવા અજવાળું, તડકો, કે કાંતિ આપે તે પુદ્ગલ. પુદ્ગલ શબ્દનો અર્થ જે વારંવાર પૂરાય અને ગળી જાય એવો થાય છે.

પુદ્ગલના નાનામાં નાના ભાગને પરમાણુ^૧ કહે છે, અને તેના મોટા જથ્થાને સ્કંધ^૨ કહે છે. કર્મના પરમાણુઓ એક જાતના સૂક્ષ્મ પુદ્ગલજ છે. જેમ જગત્માં અનંત જીવો રહેલા છે, તેમ જગત્માં અનંત પુદ્ગલ પરમાણુ તથા સ્કંધ રહેલ છે.

અરૂપી અજીવ પદાર્થ ચાર પ્રકારના છે:—ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ. આકાશ અને કાળ એ બે વસ્તુ સમજવામાં સહેલી છે. માટે તેની વાત અંહી પહેલી સમજાવીશું. અને અધર્મની વાત પછી સમજાવીશું.

પરીક્ષા પાઠ ૧૫.

જગત્ કેવું છે ?
તેનો કોઈ કર્તા છે કે નહિં ?
તેમાં કઈ મુખ્ય વસ્તુ છે ?
અજીવ એટલે ?
અજીવના વિભાગ કહો ?
રૂપી પદાર્થને શું કહે છે ?
પુદ્ગલનું લક્ષણ શું ?
પુદ્ગલના નાનામાં નાના ભાગને શું કહે છે ?
મોટા જથ્થાને શું કહે છે ?
જગત્માં કેટલા પુદ્ગલ છે ?
અરૂપી કોણ કોણ છે ?

પાઠ ૧૬. જગત્ ભાગ ૨ જો.

આકાશ એટલે પોલાણ અર્થાત્ ખાલી જગા, તેમાં દરેક ચીજ રહી શકે છે. તેથી તે દરેક ચીજનો આધાર છે. તેના નાનામાં નાના ભાગને પ્રદેશ કહે છે, અને તેથી વધતા ભાગને દેશ કહે છે. આકાશની એક એક બાબુને દિશા કહે છે. તેવી દશ દિશાઓ મનાયતી છે; તે આ પ્રમાણે છે:—પૂર્વ, દક્ષિણ, પશ્ચિમ અને ઉત્તર. એ ચાર દિશાઓ ગણાય છે. તે દિશાઓની વચ્ચે રહેલા અગ્નિકોણ, નૈઋત્યકોણ, વાયવ્યકોણ, અને ઈશાનકોણ, એ નામના ચાર ખુણા તે ચાર વિદિશાઓ ગણાય છે, અને ઉપરની બાબુ તે ઉર્ધ્વદિશા અને નીચેની બાબુ તે અધોદિશા છે. એમ કુલ દશ દિશા ગણાય છે.

આકાશ અનંત એટલે છેડા વગરનો છે. દિશાએ આકાશની અમુક બાબુ છે, તેથી તે પણ અનંત છે.

કાળ એટલે ચક્રની માફક ચાલતી વસ્તુ. તે આનાદિ અનંત છે, છતાં તેના ત્રણ વિભાગ પાડી શકાય છે:—ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યત્. ગયો વખત તે ભૂતકાળ, ચાલુ વખત તે વર્તમાનકાળ, અને આવતો વખત તે ભવિષ્યત્કાળ. કાળના નાનામાં નાના ભાગને સમય કહે છે. એક વિપળમાં અનંત સમય વહી જાય છે. સાઠ વિપળનું પળ, સાઠ પળની ઘડી, જે ઘડીનું મુહૂર્ત્ત, ત્રીશ મુહૂર્ત્તનો અહોરાત્ર કે રાતદિવસ, પંદર દિવસનો પક્ષ કે પખવાડીઉં, જે પખવાડીયાનો માસ, જે માસની ઋતુ, અને બાર માસનું વર્ષ ગણાય છે.^૧

૧ અતીત—ભૂત; અનાગત, ભવિષ્ય,—અને વર્તમાનકાળ. એમ ત્રણ કાળના વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. ૨ વર્ષ પછીની કાળની ગણતરી કરિણુ હોવાથી ઉપલા પુસ્તકમાં આપવામાં આવશે

પરંપરા પાઠ ૧૬.

આકાશ એટલે શું ?
 તેના નાનામાં નાના ભાગને શું કહે છે ?
 દિશા કેને કહે છે ?
 તે કેટલી છે ?
 આકાશ કે દિશાને અંગ છે કે નહિ ?
 કાળ એ કેવી વસ્તુ છે ?
 તે કેવો છે ?
 કાળના ત્રણ વિભાગ કયા ?
 કાળના નાનામાં નાના ભાગને શું કહે છે ?
 એક વિષયમાં કેટલો સમય જાય ?

પાઠ ૧૭. જગત્ ભાગ ૩ જો.

હવે ધર્મ અને અધર્મ નામના અરૂપી અજીવ પદાર્થની વાત કહીશું. ધર્મ અને અધર્મ શબ્દ અહીં સામાન્ય અર્થમાં નહિ, પણ વિશેષ અર્થે લાગુ પાડ્યા છે. ધર્મ શબ્દનો વિશેષ અર્થ અહીં એમ કરવો કે જે પદાર્થ જીવ અને પુદ્ગલને ગતિમાં આણુ રહેવામાં મદદગાર હોય તે; અને તેમને સ્થિતિમાં રહેવાને મદદગાર તે અધર્મ. જેમ માછલામાં તરવાની શક્તિ છે પણ પાણી વિના તરી શકે નહિ, તેમ જીવ-પુદ્ગલમાં શક્તિ હોય તથાપિ ધર્માંસ્તિકાયની મદદ વિના ગતિ કરી શકે નહિ. તેમજ અધર્માંસ્તિકાય વિના સ્થિર રહી શકે નહિ.^૧

૧ આ જો પદાર્થ સંબંધી વધુ ખુલાસાવાર સમજણ ઉપરના પુસ્તકમાં આપવામાં આવશે.

આ રીતે જગત્માં એકંદર છ પદાર્થ રહેલા છે:-જીવ, પુદ્ગલ, આકાશ, કાળ, ધર્મ અને અધર્મ. આ છ પદાર્થને પદ્મવ્યં કહેવામાં આવે છે. પદ્મ એટલે છ અને દ્રવ્ય એટલે પદાર્થ.

આ છ દ્રવ્ય જેટલા ભાગમાં સઘળા સાથે મળીને રહે છે, તેટલા ભાગને લોક કહે છે. અને તે સિવાયના બાકીના બાકી આકાશને અલોક કહે છે. લોકની હદ છે, પણ અલોકની કશી હદજ નથી. લોક તેજ જગત્ છે. તેના ત્રણ વિભાગ પાડેલા છે:-ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક અને તિર્યક્લોક-અથવા સ્વર્ગ, મર્ત્ય અને પાતાળ આનેજ ત્રિલોક-ત્રિલોકી-ત્રિજગત્-ત્રિભૂવન વગેરે નામ આપાય છે.

ઉર્ધ્વલોકમાં દેવતા રહે છે, તિર્યક્લોકમાં આપણે રહીએ છીએ, અને અધોલોકમાં નરકના જીવ રહે છે. દુકામાં તપાસતાં આપણે મધ્ય સ્થિતિમાં છીએ. જે આ સ્થિતિમાં આપણે સારા વિચાર અને સારાં કામ કરીએ તો ઉપરની સ્થિતિમાં ચડીએ, અને જે ભુંડા વિચાર અને ભુંડાં કામ કરીશું તો નીચેની સ્થિતિમાં પડશું.

પરીક્ષા પાઠ ૧૭.

ધર્મ અને અધર્મ એવા બે પદાર્થ કોને કહેવામાં આવે છે ?
જગત્માં એકંદર કેટલા પદાર્થ છે, તે ગણાવો.
છ પદાર્થને શું કહેવામાં આવે છે ?

લોક કોને કેહે છે ?
 અલોક તે શું ?
 અલોક કેવો છે ?
 લોકના મુખ્ય કેટલા વિભાગ છે ?
 આપણે કયા લોકમાં અને કઈ સ્થિતિમાં છીએ ?

પાઠ ૧૮ પૂણ્ય-પાપ-ભાગ ૧ લો.

શુભકર્મ બાંધવાનો હેતુ તે પૂણ્ય છે. અશુભકર્મ બાંધવાનો હેતુ તે પાપ છે.

પૂણ્યથી ઉર્ધ્વગતિ પમાય છે, પાપથી અધોગતિ પમાય છે. પૂણ્ય આદેય એટલે ગૃહસ્થને કરવા લાયક છે, પાપ હેય એટલે સર્વને છોડવા લાયક છે.

પૂણ્ય નવ પ્રકારે બંધાય છે:—સુપાત્રને અન્ન આપવાથી, પાણી આપવાથી, સ્થાન આપવાથી, શય્યા આપવાથી, વસ્ત્ર આપવાથી, સાફ મન^૧ રાખવાથી, સારાં વચન બોલવાથી, સારી સેવા ચાકરી કરવાથી, અને નમસ્કાર કરવાથી. આમ નવ પ્રકારે પૂણ્ય બંધાય છે.

પૂણ્ય કરવાથી આવતા ભવમાં દેવતા થવાય છે, અથવા મનુષ્યપણું મળે છે, અથવા કંઈ નહિં તો સુખી હાલતવાળું તિર્યંચપણું પ્રાપ્ત થાય છે. પૂણ્યથી ઉત્તમ કુળ, પૂર્ણેન્દ્રિયપણું, ઉત્તમ શરીર, પૂર્ણ અંગોપાંગ, મજબૂત બાંધો, સુંદરરૂપ, નિરોગતા, મધ્યમકદ, બળવાનપણું, પ્રતાપ, કાંતિ, સારી ગતિ,

સારા સ્વર, આતુર્ય, મજબૂતી, ઉત્તમતા, લોકપ્રિયતા, તથા યશ મળતા રહે છે. પૂણ્યથી ભવાંતરમાં સારા વર્ણુ-ગંધ-રસ-સ્પર્શના સુખ મળે છે. એટલુંજ નહિ, પણ મહાન પૂણ્ય કરવાથી તીર્થંકરપદ પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

પૂણ્યના બે વિભાગ છે:-પૂણ્યાનુબંધિપૂણ્ય અને પાપાનુબંધિપૂણ્ય. જે પૂણ્યના ફળ ભોગવતાં પાછું નવું પૂણ્ય બંધાતું રહે તે પૂણ્યને પૂણ્યાનુબંધિપૂણ્ય કહે છે. અને જે પૂણ્યના ફળ ભોગવતાં વચ્ચે નવ નવાં પાપના બંધ કરવામાં આવે તેને પાપાનુબંધિપૂણ્ય કહે છે. પૂણ્યાનુબંધિપૂણ્ય આપણને ઉંચીથી ઉંચી સ્થિતિપર લઇ જાય છે, ત્યારે પાપાનુબંધિપૂણ્ય આપણે અધમ સ્થિતિપર લઇ જાય છે.

વિવેક પૂર્વક પૂણ્ય કરવાથી પૂણ્યાનુબંધિ પૂણ્ય બંધાય છે, અને વિવેકરહિત પૂણ્ય કરવાથી પાપાનુબંધિપૂણ્ય બંધાય છે.

પરીક્ષા પાઠ ૧૮

- પૂણ્ય કેને છે ?
- પાપ કેને કહે છે ?
- પૂણ્ય કેટલા પ્રકારે બંધાય છે ?
- પૂણ્ય કરવાથી શું થાય છે ?
- પૂણ્યના બે વિભાગ કયા છે ?
- પૂણ્યાનુબંધિપૂણ્ય કેમ બંધાય ?
- પાપાનુબંધિપૂણ્ય કેમ બંધાય ?

પાઠ ૧૯ પાપ-પાપ ભાગ ૨ બે.

પાપ અઢાર પ્રકારે બંધાય છે. તે અઢાર પ્રકારને અઢાર પાપસ્થાનક કહેવામાં આવે છે. તે આ પ્રમાણે છે.

પ્રાણાતિપાત	—	હિંસા.	રાગ	—	પ્રીતિ.
મૃષાવાદ	—	જૂઠ	દ્વેષ	—	વૈર.
અદત્તાદાન	—	ચોરી	કલહ	—	કળ્યા.
મૈથુન	—	વ્યભિચાર	અભ્યાખાન	—	આળ.
પરિગ્રહ	—	મમતા	પૈશુન્ય	—	ચાડી.
ક્રોધ	—	ગુસ્સો	રત્યરતિ ^૧	—	ઉચાટ
માન	—	અહંકાર	પરપરિવાદ	—	નિંદા.
માયા	—	કપટ	માયામૃષવાદ	—	ફૂડકપટ.
લોભ	—	તૃષ્ણા	મિથ્યાત્વ	—	ખોટી શ્રદ્ધા.

પાપકર્મ કરવાથી આવતા ભવે નારકી અથવા તિર્યચની ગતિમાં જવું પડે છે, અને મનુષ્યપણું મળતાં પણ હીન કુલ હીન શરીર, દુઃખદરદ, દુર્ભાગ્ય વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. માટે અઢાર પાપકસ્થાનકથી જેમ બને તેમ દૂર રહેવામાં સાર છે.

પરીક્ષા પાઠ ૧૯

પાપ કેટલા પ્રકારે બંધાય છે ?
તે પ્રકારોને શું કહેવાય છે ?
પાપ કરવાથી શું થાય છે ?

પાઠ ૨૦ આશ્રવ-સંવર ભાગ ૧ લો.

આશ્રવ એટલે આવવાના ગરનાળાં. સંવર એટલે ઢાંકણ. આ ઉપરથી જૈન ધર્મમાં જે કર્મ ઉપાર્જન કરવાના કારણ છે તેમને આશ્રવ કહેવામાં આવ્યાં છે, અને જે કર્મને અંદર આવતાં અટકાવવાનાં કારણ છે તેમને સંવરરૂપે ગણ્યાં છે. આશ્રવથી કર્મ બંધાય છે, અને સંવરથી કર્મબંધ થતો અટકે છે. જેમ તળાવમાં ગરનાળાંવડે પાણી ભરાય છે, અને તેમના કમાડબંધ કરી દીધાં હોય તો પાણી ભરાતું અટકે છે, તેમ અહીં જીવને તળાવરૂપે માનતાં તેમાં આશ્રવોથી કર્મરૂપ પાણી ભરાય છે, અને સંવરોથી તે ભરાતાં અટકે છે.

આશ્રવ એ પાપનો હેતુ છે. સંવર એ ધર્મ છે. પૂણ્ય અને સંવરમાં જરા તફાવત છે, તે એ કે પૂણ્યથી શુભકર્મ બંધાય છે, પણ સંવરથી તો જીવના કર્મનો ક્ષય થાય છે, અને નવાં કર્મ બંધાતા નથી. તેથીજ પૂણ્ય અને ધર્મને જૈનમાં જૂદા ગણવામાં આવે છે.

સામાન્યપણે, હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન, અને પરિગ્રહ એ પાંચ આશ્રવ છે, અને તેથી વિપરીત અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ સંવર કહેલા છે; તોપણ અહીં તેમની વિશેષપણે ઓળખાણ આપવાના હેતુથી તેમનું વિશેષ વિવેચન કરીએ તો આશ્રવના બેતાલીશ પ્રકાર અને સંવરના સત્તાવન પ્રકાર છે.

પરીક્ષા પાઠ ૨૦.

આશ્રવ એટલે શું ?
 સંવર એટલે શું ?
 જૈનમાં આશ્રવ-સંવર કેને કેહેવામાં આવે છે ?
 આશ્રવ કોનો હેતુ છે ?
 સંવર શું છે ?
 પૂણ્ય અને સંવરમાં શો ફેર છે ?
 પૂણ્ય અને ધર્મને જૈનમાં જૂદા કેમ ગણ્યા છે ?
 પાંચ આશ્રવ કયા ?
 પાંચ સંવર કયા ?
 આશ્રવના એકંદર કેટલા પ્રકાર છે ?
 સંવરના કેટલા પ્રકાર છે ?

પાઠ ૨૧ આશ્રવના ૪૨ ભેદ ભાગ ૨.

પાંચ ઇન્દ્રિયો (શ્રોત્ર, ચક્ષુ, ઘ્રાણ, રસના, સ્પર્શ).

ચાર કષાયો:-ક્રોધ, માન, માયા, લોભ.

પાંચ અગ્રત:- (પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન-મૈથુન, પરિગ્રહ.

ત્રણ યોગ:-મન, વચન અને શરીર.

પચ્ચીશ ક્રિયા:- (ક્રિયાસંબંધી વધુ વિવેચન ઉપરના પુસ્તકમાં આવશે).

આ રીતે કર્મને ઉપાર્જન કરવાના ૪૨ આશ્રવ છે.

પરીક્ષા પાઠ ૨૧.

પાંચ ઇંદ્રિયો કય ?
 ચાર કષાય કયા ?
 પાંચ અવ્રત કયા ?
 ત્રણ યોગ કયા ?
 ક્રિયા કેટલી છે ?
 કર્મ ઉપાર્જનના હેતુ કેટલા છે ?

પાઠ ૨૨. સંવરના પૃથ ભેદ ભાગ. ૩ ભે.

પાંચ સમિતિ, સમિતિ એટલે સમ્યક્^૧ પ્રવૃત્તિ. તે પાંચ પ્રકારે છે:—ધર્મા સમિતિ (કરવાહરવામાં સંભાળ) ભાષા સમિતિ (બોલવામાં સંભાળ), એષણા સમિતિ (આહાર શોધી લાવવામાં સંભાળ), આદાન નિષ્કેષણસમિતિ (લેવા દેવામાં સંભાળ) પરિસ્થાપનિકા સમિતિ (પરઠવવા—છાંડવામાં સંભાળ.

ત્રણ ગુપ્તિ, ગુપ્તિ એટલે નિગ્રહ અથવા સંયમ. તે ત્રણ પ્રકારે છે. મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ મળીને આઠ પ્રવચન માતા કહેવાય છે.

બાવીશ પ્રકારના પરીષદ સહન. પરીષદ એટલે સંકટો. ભૂખ, તરસ, ટાઢ, તાપ, વગેરે બાવીશ પ્રકારના સંકટો છે. તેમને શાંતિથી સહન કરવા તે પરીષદ સહન^૨.

દશ પ્રકારનો યતિધર્મ:—ક્ષાંતિ,^૩ માર્દવ^૪ આર્જવ,^૫ મુક્તિ,^૬ તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, આકિંચન્ય^૭ અને બ્રહ્મચર્ય.

૧ રૂઢી રીતે. ૨ પરીષદની ત્રિગત ઉપરના પુસ્તકમાં આવશે. ૩ ક્ષમા. ૪ નમ્રતા. ૫ સરળતા. ૬ નિર્ભયતા. ૭ નિઃપરિગ્રહતા.

બાર ભાવના:—સંસાર અનિત્ય છે, કોઈ કોઈને બચાવનાર નથી, સંસાર દુઃખમય છે, એકલા જવું છે, ધર્મ શિવાય બધું પર છે, શરીર અશુચિ છે, આશ્રવ છોડવા જોઈએ, સંવર રાખવા જોઈએ, કર્મ તોડવાં જોઈએ, લોક નિત્યાનિત્ય છે અને સમ્યક્ત્વતા દુર્લાભ છે. એમ બાર પ્રકારે ચિંતવવું તે બાર ભાવના.

પાંચ પ્રકારનું ચરિત્ર^૧. આ રીતે સતાવન પ્રકારના સંવર છે.

પરીક્ષા પાઠ ૨૨.

પાંચ સમિતિ કઈ ?
ત્રણ ગુપ્તિ કઈ ?
પરીષદ એટલે શું ?
દશ પ્રકારનો યતિધર્મ કહી બતાવો ?
બાર ભાવનાનું સ્વરૂપ કહો ?
ચરિત્ર કેટલા પ્રકારના છે ?

પાઠ ૨૩. બાંધ-નિર્જરા-મોક્ષ ભાગ ૧ લો. બાંધ.

કર્મને બાંધવા તે બાંધ. બાંધ ચાર પ્રકારે કરાય છે:—
જેમ લાડવો બાંધતાં તેમાં જે ચીજો, (વસ્તુ) વાપરીયે તે તેનો પ્રકૃતિબાંધ છે. તે જેટલી મુદત સુધી તેવોને તેવોજ રહે તે સ્થિતિબાંધ. તેનો જે સ્વાદ બાંધાય તે રસબાંધ, અને તેનું જે

૧ એનું સ્વરૂપ ઉપલા પુસ્તકમાં કહીશું.

નાનું મોટું કદ બંધાય તે પ્રદેશ બંધ કહેવાય. તેમ અહીં કર્મનો બંધ પણ પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ, તથા પ્રદેશ એમ ચાર પ્રકારે થાય છે, કર્મના આઠ પ્રકાર છે તે તેનો પ્રકૃતિ બંધ બાબતો. તેથી કર્મના એ આઠ પ્રકાર છે તે તેના સ્વભાવરૂપ હોવાથી મૂળપ્રકૃતિ ગણાય છે.

બીજી સ્થિતિબંધ તે કોઈક પ્રકૃતિ ટુંકી મુદતે થાય અને કોઈક બહુજાં લાંબા વખત સુધી ટકે છે તે સ્થિતિબંધ.

ત્રીજી રસબંધ તે કેટલા કર્મ કડવારસે બંધાય છે, કેટલાક મીઠારસે બંધાય છે. એમ વિચિત્રરૂપે કર્મ બંધાય તે રસબંધ.

ચોથો પ્રદેશબંધ તે મંદપણે વર્તી કર્મ બાંધતા અલ્પ પ્રદેશો એટલે પાતળા કર્મ બંધાય, અને ઉત્કટયોગે વર્તી કર્મ બાંધતાં બહુ પ્રદેશિક સ્થૂલકર્મ બંધાય તે પ્રદેશબંધ

પરીક્ષા પાઠ ૨૩.

બંધ એટલે શું ?
 બંધ કેટલા પ્રકારે કરાય છે ?
 પ્રકૃતિ બંધ તે શું ?
 કર્મની મૂળ પ્રકૃતિ કેટલી છે ?
 સ્થિતિ બંધ તે શું ?
 રસબંધ તે શું ?
 પ્રદેશબંધ તે શું ?

પાઠ ૨૪ અંધ-નિર્જરા મોક્ષ ભાગ ૨ જે નિર્જરા.

આંધેલા કર્મોને ક્ષય કરવા તે નિર્જરા. નિર્જરા જે પ્રકારે છે. સકામ નિર્જરા અને અકામ નિર્જરા. ઇચ્છાપૂર્વક કષ્ટ સહનથી સકામ નિર્જરા થાય છે, અને ઇચ્છાવગરની તિર્યચ્ચીની માફક કષ્ટ સહાથી અકામ નિર્જરા થાય છે.

કર્મની નિર્જરાનો મુખ્ય હેતુ તપ છે, તેના બાર પ્રકાર છે. તે આ પ્રમાણે—

આસ્થાંતર અથવા આંતરિક તપ છ પ્રકારે છે:—

પ્રાયશ્ચિત.

વિનય.

વૈયાવૃત્ય (દેવગુરુની સેવા પૂજા) તથા માંદાની આકરી. રવાધ્યાય—શાસ્ત્રપઠન.

ધ્યાન—એક ચિત્ત.

કાર્યોત્સર્ગ—સમાધિમાં રહી કાયાને વોસરાવી દેવી તે. બાહ્ય (અથવા બાહ્યેરમાં દેખાતું) તપ છ પ્રકારે છે:

અનસન (ઉપવાસ વગેરે.)

ઉનોદરી (ઓઘું ખાવું તે.)

વૃત્તિસંક્ષેપ (અમુક ચીજો ખાવી તે.)

રસત્યાગ (દૂધ, ઘી, કે ગોળ વગેરે નહિ ખાવા તે.)

કાયકલેશ (શરીરને તપાવી તસ્દી આપવી તે.)

સંલીનતા (એક ઠેકાણે રક્ષાને માટે સંકોચાઈ બેશી રહેવું તે.)

આ બાર પ્રકારના તપથી, આંધેલા કર્મ તૂટે છે. છતાં તેમાં પણ જ્ઞાનપૂર્વક તપ કરવાથી વધુ કર્મ બપે છે. જે માટે કહેવામાં આવે છે કે—

જે અન્નાણી કમ્મ-સ્વવેઈં વહુયારિ વાસહિ કોહિહિં
તં નાણી તિહિં ગુત્તો-સ્વવેઈં ઝસાસ મિત્તેણં

અર્થ:—અજ્ઞાની જન કોટો વર્ષ તપ કરી જે કર્મ ખપાવે છે, તે કર્મને જ્ઞાની જન, મન, વચન, કાયને વશ રાખી એક શ્વાસ લેવાની સાથે ખપાવે છે. માટે કર્મની નિર્જરા કરવા માટે પશ્ચાતાપ, વિનય, સ્વાધ્યાય, જ્ઞાન, અને ધ્યાન કાર્યોત્સર્ગ એ નામના અભ્યંતર તપ ઉત્તમ સાધન છે. અને અભ્યંતર તપપૂર્વક બાહ્યતપ હોય તો તેથી બહુજ ઉતાવળે કર્મક્ષય થાય છે.

એટલા માટેજ સાધુનું નામ ક્ષમાશ્રમણુ એટલે કે ક્ષમાપૂર્વક તપ કરનાર એવું પડે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૨૪.

નિર્જરા તે શું ? તેના જે પ્રકાર કયા ?
અકામ નિર્જરા કેમ થાય ? અકામ નિર્જરા કેમ થાય છે ?
નિર્જરાનો મુખ્ય હેતુ તો કયો ? આભ્યંતર તપ કયું ?
આભ્યંતર એટલે શું ? સ્વાધ્યાય એટલે શું ?
વૈયાવૃત્ય એટલે શું ? કાર્યોત્સર્ગ એટલે શું ?
બાહ્યતપ કયું ? બાહ્ય એટલે શું ?
અનશન-ઉનોદરી વગેરે છ શબ્દનો અર્થ કહો ?
વધુ કર્મ કેમ તૂટે ? તે માટેની ગાથા બોલો ?
નિર્જરા માટે ઉત્તમ સાધનો કયા ?
ક્ષમાશ્રમણુ એવું કોનું નામ છે ? તેનો અર્થ શો ?

પાઠ રપ. બંધ-નિર્જરા-મોક્ષ ભાગ ૩ જો. મોક્ષ,

પૂર્વે બાંધેલા ઘનઘાતિ કર્મોની જ્ઞાન, ધ્યાન, અને આસ્થિત્રથી (તપશ્ચર્યાદિથી) નિર્જરા કરી તેમનો નાશ કરતાં આત્માને કેવળજ્ઞાન-પરિપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટે છે. તેના યોગે આત્મા દેહધારી છતાં સર્વજ્ઞ-પરમેશ્વર થઈ રહે છે. બાહ્ય ઘાતિકર્મ રૂપે રહેલા બાકીના ચાર કર્મોને તેમની સ્થિતિ પ્રમાણે ભોગવી લીધાથી તેમનો ક્ષય થતાં આત્મા મોક્ષ પામે છે.

મોક્ષ અથવા મુક્તિ એટલે છૂટકારો. જીવ અનાદિકાળથી કર્મોવડે સંસારરૂપી કેદમાં બંધાયેલો છે, તેને તેનાથી છૂટકારો મેળવે છે, ત્યારે તેને મોક્ષ મળ્યો ગણાય છે.

મુક્તિ-સિદ્ધિ-નિર્વાણ-નિવૃત્તિ-શિવ-પરમપદ. આ બધાં મોક્ષના નામ છે. મોક્ષ પામેલો આત્મા મુક્ત-સિદ્ધ કે નિર્વૃત્ત કહેવાય છે.

મોક્ષ એ પંચમગતિ છે. એ ગતિ પામતો જીવ પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. અને સમગ્ર કર્મથી મુકાઈ સ્વતંત્ર થવાથી પરમસુખ પામે છે.

સૌથી નીચેની સ્થિતિ તે નિગાદ છે. તેમ સૌથી ઉંચી સ્થિતિ તે મુક્તિ છે.

ત્યાં સિદ્ધના જીવોને સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કોઈ બતતનું શરીર નથી હોતું.

મોક્ષ પામવાનું બીજ સમતા છે. સમતા એટલે સમભાવ, તેથીજ કહેવાય છે કે:—

સેયંવરો વ આસંવરો વ વુદ્ધો વ અહવ અન્નો વા
સમભાવ ભાવિ યપ્પા લહેદ મુક્કલં ન સંદેહો.

અર્થ—દ્વેતાંબર અને દ્વિગંબર એવા જૈનના બે પક્ષ છે, તેમાંના ગમે તે પક્ષનો હોય, અથવા બૌદ્ધ હોય, વા અન્ય કોઈપણ હોય, તથાપિ તે, સર્વ જીવ-અજીવપર સમભાવથી પોતાના આત્માને ભાવિત કરે તો તે મોક્ષ મેળવે છે એમાં કાંઈ સંદેહ નથી.

મુક્તિ મેળવવાનો અધિકાર ફક્ત મનુષ્યનેજ છે. મનુષ્ય જાતિમાં પુરૂષ કે સ્ત્રી' બંને મુક્તિના અધિકારી છે. તેમજ મુક્તિના માટે અમુક વેષવાળા હોય તેજ અધિકારી થાય એવું પણ કાંઈ નથી. ગમે તો જૈન સાધુનો વેશ રાખનાર હોય, ગમે તો અન્ય મતનો વેશ રાખનાર હોય, અથવા ગમે તો ગૃહસ્થનો વેશ રાખનાર હોય, છતાં જે પવિત્ર ધ્યાનથી કર્મને તોડી નાખે તે તેજ વેશે મુક્તિ પામે છે.

જૈન સાધુના વેશે મુક્તિ પામનાર તે સ્વલિંગસિદ્ધ ગણાય છે—અન્યમતના વેશે મુક્તિ પામનાર તે અન્યલિંગસિદ્ધ ગણાય છે. અને ગૃહસ્થના વેશે મુક્તિ પામનાર તે ગૃહસ્થલિંગ-સિદ્ધ ગણાય છે.

મોક્ષ એ ચોથો પુરૂષાર્થ છે. મોક્ષનું બીજ સમ્યક્ત્વ છે. મોક્ષનો માર્ગ તે સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર છે. મોક્ષ માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બેની જરૂર છે. ધ્યાન એ મોક્ષનું આવશ્યક કારણ છે.

પરમ સુખ મોક્ષમાં છે માટે, મોક્ષ માટેજ ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરાય છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત થતાં પૂણ્ય-પાપ, ધર્મ-અધર્મની પ્રવૃત્તિ બંધ પડે છે. અને પૂર્ણ નિવૃત્તિ-પૂર્ણ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧ સ્ત્રીને મુક્તિ દ્વિગંબર ભાષ્યો માનતા નથી.

પરીક્ષા પાઠ ૨૫.

કેવળ જ્ઞાન એટલે શું ? તે કેમ પ્રગટે ?
 તેનાથી આત્મા કેવો થાય છે ? મોક્ષ ક્યારે પામે ?
 મોક્ષ એટલે શું ? મોક્ષના બીજ કયા નામ છે ?
 મોક્ષ પામનારને શું કહે છે ? પાંચમી ગતિ કઈ ?
 સૌથી નીચી સ્થિતિ અને સૌથી ?
 ઉંચી સ્થિતિ કઈ ? મોક્ષ પામવાનું બીજ કયું છે ?
 સમતા એટલે શું ? તેની ગાથા જોલી અર્થ કરો ?
 મુક્તિનો અધિકાર કોને છે ? શ્રી મુક્તિ પામે કે કેમ ?
 અમુક વેષ ધારણ કરવાથીજ મુક્તિ મળે છે કે કેમ ?
 સ્વલિંગસિદ્ધ કોને કહે છે ?
 અન્યલિંગસિદ્ધ કોને કહે છે ?
 બ્રહ્મસ્થલિંગસિદ્ધ કોને કહે છે ?
 મોક્ષમાં પૂણ્ય પાપ કે ધર્મ અધર્મની પ્રવૃત્તિ છે કે નહિ ?
 મોક્ષમાં શું પ્રાપ્ત થાય છે ?

ખંડ ૨—આચાર.

પાઠ ૨૬. સમ્યક્ત્વ.

સમ્યક્ એટલે બરાબર કે યથાર્થ. સમ્યક્ત્વ એટલે બરાબર-
 બરાબરપણું કે યથાર્થતા. આ ઉપરથી જૈનમાં સાચા પદાર્થની
 શ્રદ્ધા કરવી તેને સમ્યક્ત્વ કહેવામાં આવે છે, અને જોટા પ-
 દાર્થની શ્રદ્ધા રાખવી તેને મિથ્યાત્વ કહેવામાં આવે છે. દુકામાં
 કહીયે તો સાચી માન્યતા તે સમ્યક્ત્વ છે અને જોટી માન્યતા
 તે મિથ્યાત્વ છે.

સમ્યક્ત્વનું ખીન્નું નામ સમ્યક્દર્શન છે. સમ્યક્દર્શન એટલે યથાર્થ અવલોકન. સમ્યક્દર્શન થવા માટે સમ્યક્દ્રષ્ટિ એટલે ખરી નજરની જરૂર છે. તેથી ખરી નજરવાળાં પુરૂષને સમ્યક્દ્રષ્ટિ પુરૂષરૂપે ઓળખવામાં આવે છે.

સમ્યક્દ્રષ્ટિ એટલે સમી નજરવાળો પુરૂષ. એવો પુરૂષ ખરી બાબતોને ઓળખી તેની શ્રદ્ધા કરે છે, અને ખરી શ્રદ્ધા રાખીને ઉંચી સ્થિતિપર ચઢે છે.

ખરી નજર રાખી તપાસતાં માલમ પડે છે કે જે રાગ-દ્વેષ રહિત હોય, -પવિત્ર હોય તે ખરા દેવ છે. જે નિઃસ્વાર્થી હોય, -મમતારહિત રહેતા હોય તેજ ખરા ગુરૂ છે, અને જે સર્વ પ્રાણિયો તરફ દયાભાવ રખાવે તેજ ખરા ધર્મ છે. આ ઉપરથી દેવ, ગુરૂ અને ધર્મની ઓળખાણ કરીને તેમને માનવા એ સમ્યક્ત્વ છે.

સમ્યક્ત્વ એ ધર્મનો મૂળ પાયો ગણાય છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય ત્યારેજ તે પ્રાણિ માર્ગે ગણાય છે.

સમ્યક્ત્વ પ્રગટાવવા માટે સમ્યક્જ્ઞાન મેળવવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. કારણ કે સમ્યક્જ્ઞાન થયા શિવાય સત્ય શું છે અને અસત્ય શું છે તેની ખબર પડતી નથી. અને તેમ ન થાય ત્યાંસુધી ચોખ્ખું સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી.

પરીક્ષા પાઠ ૨૬.

સમ્યક્ત્વ શબ્દનો શો અર્થ છે ?

સમ્યક્ત્વ એટલે શું તે ટુંકામાં કહો ?

સમ્યક્ત્વનું ખીન્નું નામ શું ?

સમ્યક્ત્વ દર્શન માટે શાની જરૂર છે ?

સમ્યક્દ્રષ્ટી કોને કહેવાય ?

ખરા દેવગુરૂ-અને ધર્મ કયા ?
સમ્યક્ત્વ કેમ પ્રગટે ?

પાઠ ૨૭. સમ્યક્ત્વ-ચાત્ર.

સમ્યક્ત્વ પામવું એ સંસારને પાર પામવા બરાબર છે. સમ્યક્ત્વવાનું જીવને રાગદ્વેષની મજબૂત ગાંઠ વળેલી રહેતી નથી. કેમકે તે જ્યારે રાગદ્વેષની ગ્રંથી (ગાંઠ) તોડે છે, ત્યારેજ સમ્યક્ત્વ પામે છે. અતિ આકરા કષાય જ્યારે કંઈક ધીમા પડે કે ધીમા પાડવામાં આવે, ત્યારેજ જીવને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા શિવાય કોઈને મોક્ષ મળતો નથી. જેમનું હૃદય સમતાવાળું હોય છે, તેને ધર્મ ઉપર ભારે પ્રીતિ હોય છે, અને સંસારની મોઝમજામાં (વૈરાગ્ય) અંદરથી ઓછી પ્રીતિ હોય છે. તેને દુઃખીજન જોઈ અનુકંપા આવે છે, અને તેનો “ આત્માઅમર છે ” અને કર્યાકર્મ ભોગવાય છે ” આ બે વાતની તેને પાછી ખાતરી હોય છે.

સમ્યક્ત્વ એ કંઈ ક્રિયા નથી, પણ ચિત્તની પવિત્રતા છે. તેથી કરીને દેવતાઓ પણ સમ્યક્ત્વ પાળી શકે છે.

ટુંકામાં સાર એ છે કે ખરું જ્ઞાન અને ખરી શ્રદ્ધા તે સમ્યક્ત્વ છે. અને તે પ્રમાણે આચરણ કરવું તે ચારિત્ર છે.

સમ્યક્ત્વ એ જ્ઞાન છે, ચારિત્ર એ ક્રિયા છે. સમ્યક્ત્વ એ પેહેલું કર્તવ્ય છે અને ચારિત્ર એ તેના પછીનું કર્તવ્ય છે.

સમ્યક્ત્વને જૈનમાં હુમણા સમકિત કહે છે અને તેના પાળનારને સમકિતી કહે છે. સમ્યક્ત્વવાન જીવ, દેવ અને ગુરૂમાં અને ધર્મતરફ લકિત રાખનાર હોય છે.

પરીક્ષા પાઠ ૨૭.

સમ્યક્ત્વ કયારે પ્રાપ્ત થાય છે ?
 સમ્યક્ત્વ પામ્યા વિના મોક્ષે જઈ શકાય કે નહિં ?
 સમ્યક્ત્વવાનનું હૃદય કેવું હોય છે ?
 ચારિત્ર એટલે શું ?
 સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રમાં પેહેલું કેને કરવું ?
 સમ્યક્ત્વ પાળનારને હાલ શું કહે છે ?

પાઠ ૨૮. ધર્મ.

ધર્મ એટલે ધરનાર. નીચે પડતાને ધરી રાખી ઉચ્ચપદે લઈ જાય તે ધર્મ. ધર્મના બે પ્રકાર છે:-સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર. સમ્યક્ત્વરૂપ ધર્મમાં જ્ઞાન અને લકિત હોવાની જરૂર છે, તેમ ચારિત્ર ધર્મમાં વૈરાગ્ય હોવાની જરૂર છે.

જ્ઞાન, લકિત અને વૈરાગ્ય એ જૈનમાં રત્નત્રયરૂપે મનાયેલા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનાજ નામાંતર^૧ છે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણે રત્નસમાન છે. તેથી તેમને રત્નત્રયી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

જ્ઞાન અને દર્શન એ સમ્યક્ત્વ ધર્મ છે. ચરિત્ર એ ચારિત્ર ધર્મ છે. સમ્યક્ત્વ ધર્મનું ચાલુ નામ શ્રુત ધર્મ છે. શ્રુત ધર્મમાં શ્રુત એટલે શાસ્ત્ર સાંભળવું તેની મુખ્યતા છે. ચારિત્ર ધર્મમાં વિરતિની મુખ્યતા છે. વિરતિ એટલે ત્યાગ.

ધર્મના બે ભાગ હોવાથી તેને પાળનારના પણ બે વિભાગ છે:—વિરતિ અને અવિરતી—એટલે ત્યાગી અને ભોગી. સમ્યક્દ્રષ્ટિ થાય ત્યાંમુખી અવિરતિ ગણાય છે. સમ્યક્દ્રષ્ટિને માત્ર ધર્મની શ્રદ્ધા હોય છે—પણ કંઈ ત્યાગ બુદ્ધિ નથી હોતી. તેથી તે અવિરત ગણાય છે. વિરત—એટલે ત્યાગી. તેના બે પ્રકાર છે. દેશવિરતિ અથવા દેશ ત્યાગી, અને સર્વવિરતિ અથવા સર્વ ત્યાગી. દેશવિરત તે નાનામત લેનાર શ્રાવક. અને સર્વ વિરત તે મોટા મત લેનાર સાધુ. દેશવિરતના ચારિત્રને દેશવિરતિ કહે છે. અને સર્વ વિરતના ચારિત્રને સર્વવિરતિ કહે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૨૮.

ધર્મ એટલે શું ?

ધર્મના કેટલા પ્રકાર છે ?

સમ્યક્ત્વરૂપ ધર્મમાં શેની જરૂર છે ?

ચારિત્રમાં શેની જરૂર છે ?

રત્નત્રય કોને કહે છે ?

શ્રુતધર્મ એટલે શું ?

શ્રુતધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મમાં શો તફાવત છે ?

વિરતી એટલે ?

સમ્યક્દ્રષ્ટિ વિરતી ગણાય કે અવિરતી ?

વિરતીના કેટલા ભેદ છે ?

દેશવિરતી કોણ ?

સર્વવિરતી કોણ ?

પાઠ ૨૯. જ્ઞાન સંબંધી આચાર.

જમે તેવાં મોટા રમણિય મંદિર માળીયાં હોય, તેમાં જમે તેવાં રાચરચિલાં ગોડવેલાં હોય, અને તેમાં જમે તેવા મોટા પુરૂષો રહેતા હોય, પરંતુ જે તેમાં દીવા ન હોય તો સઘળું અંધારું અને ન્યાં સઘળું અંધારું ત્યાં ઘણું ઉપયોગી હોવા છતાં તે પણ નકામું. તેમ આ સંસાર જમે તેવો હોય, તેમાં મનુષ્ય ભવ જમે તેવો રૂંદો ગણાતો હોય, તેમાં જૈનકુળ જમે તેવું ઉંચી પદવી ભોગવતું હોય, છતાં જ્ઞાનરૂપી દીવો ન હોય તો સઘળું અંધારું. માટે સંસારમાં અજવાળું તો જ્ઞાનજ છે.

હવે ઉપર કહ્યું એવા જ્ઞાનના સાધનો ઘણાં છે, પરંતુ તેમાં જે સાધનો તો મૂખ્ય છે. એક ગુરૂ અને બીજું ધર્મ-પુસ્તક. ગુરૂ માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

(કુહા) ગુરૂ દીવો ગુરૂ દેવતા, ગુરૂ વિના ઘોર અંધાર;
જે ગુરૂ વાણી વેગળા, તે રડવડીઆ સંસાર.

ભાવાર્થ :— આ સંસારમાં રડવડી રડવડી કોણ મરે છે. ? જે ગુરૂની વાણીથી એટલે તેના ઉપદેશથી વેગળા રહે છે તે. કારણકે આ ઘોર અંધારા જેવા સંસારમાં દીવા સરખા ગુરૂ છે અને દેવતા સમાન પણ ગુરૂ છે. જેમ દીવાથી સર્વ દેખાય એમ ગુરૂના ઉપદેશથી આખા સંસારની, પોતાની અને મોક્ષની પણ ખબર પડે, માટે ગુરૂનો વિનય કરવો,^૧ તેમની ભક્તિ

૧ ગુરૂવિનય ઉપર શ્રેણીક રાજ અને ચોર-ચંડાળની વાત શિક્ષકે આળોકોને સમજાવવી.

કરવી, તેમને સન્માન આપવું. શુદ્ધ અન્ન, કપડાં, સ્થાન, દવા વગેરેથી તેમની સેવા કરી જ્ઞાન સંપાદન કરવાં.

જ્ઞાનનું ખીજું સાધન પુસ્તક છે. એ પણ દીવા સમાન છે. જે વાત આપણને ન જાણાય હોય તે પણ પુસ્તકરૂપી દીવા વડે દેખાય છે, જે વાત હજારો વર્ષ ઉપર કે માઇલો પર બની હોય કે બનવાની હોય, તે સર્વ પુસ્તક વડે આપણને જાણીતી થઈ પડે છે, માટે તેમનો પણ આપણે વિનય કરવો. તેમને બહુ સંભાળીને રાખવાં, તેમનો વિશેષ ઉપયોગ થાય તેમ કરવું, પુસ્તકશાળાઓમાં પુસ્તકો રાખી સર્વને તેનો લાભ મળે તેમ કરવું. યોગ્ય કારણ વિના લંડારમાં ભરી રાખી તેને સડવવાં કે ઉઘેઈને ખવડાવી દેવાં એ તેની આશાતના છે.

જ્ઞાનશાળાઓ સ્થાપી બાળકોને ધર્મજ્ઞાન અને શુદ્ધ વ્યવહાર જ્ઞાન અપાવવું જોઈએ એ પણ જ્ઞાનનું બહુ માન છે.

જ્ઞાન લાણુનારા બાળકો માટે ખાવા પીવાનો અંદોષસ્ત કરી આપવો, તેમને પુસ્તકો અપાવવાં; વિદ્યાર્થીને અભ્યાસ સ્થાનો કરી આપવાં, એ પણ જ્ઞાન વૃદ્ધિ કરી પૂણ્ય-ઉપાર્જન કરવાનો સ્તુતિપાત્ર માર્ગ છે.

મહાભાગ્યવાન મુનિ મહારાજોને માટે મુનિરાજ મહાપાઠશાળા શ્રાવકોએ સ્થાપવી. તેમને જ્ઞાન લેવાના સાધનો કરી આપવાં. એના જેવાં મહા પુણ્ય ખીજાં ભાગ્યેજ હોઈ શકે. પોતે પણ કલાક બે કલાકનો આખી ઉમરભર લાણુવાનો અભ્યાસ રાખવો જોઈએ કે જેથી જ્ઞાનનું આવરણ તુટી, જ્ઞાન પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય.

યાદ રાખવું કે ત્રણે લોકના નાથ શ્રી અરિહંત પરમાત્માને આપણે તોશું પણ શ્રીઈંદ્ર મહારાજ વગેરે સર્વે દેવો

વંદન-નમન કરે છે, પૂજન-દર્શન કરે છે તે શામાટે? પ્રભુના ઉત્તમ જ્ઞાનમાટે-પ્રભુને થયેલ કેવળ જ્ઞાનને માટે. માટે જ્ઞાનનેજ માન આપવું, એ પરંપરાએ કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના હાલ બીજ વાવવાં જેવું છે.

વળી યોગ્યકાળે, વિનય સહિત, સન્માન પૂર્વક, ઉપધાનવહી, ગુરૂના નામ સાથે, અક્ષરોના શુદ્ધ ઉચ્ચારે, શુદ્ધ અર્થે અને છેદલે અક્ષર અને અર્થ બંનેને સાચવી જ્ઞાન લાભવું, તેનેજ જૈન શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનના આઠ આચાર કહે છે.

સારા પુઠા^૧ સારા રૂમાલ રાખવા, મજબૂત કબાટ વગેરે ઉપકરણો એ પણ જ્ઞાનના અવશ્યના સાધનો છે.

પરિક્ષા પાઠ ૨૯

- ૧ જ્ઞાન શામાટે સંપાદન કરવું જોઈએ ?
- ૨ જ્ઞાનના મુખ્ય સાધન કયા કયા ?
- ૩ ગુરૂ કેવા છે તેને માટે દુહો કહો અને તેનો ભાવાર્થ સમજાવો ?
- ૪ ગુરૂનું સન્માન કેમ કરવું ?
- ૫ પુસ્તક કેવું સાધન છે ?
- ૬ પુસ્તકનું બહુમાન કેમ થાય ?
- ૭ મુનિરાજ મહાશાળા, પુસ્તકશાળા વગેરે સાધનોનું પરંપરા રૂળ શું છે ?
- ૮ કેવલી ભગવાનને આપણે કયા મુખ્ય કારણથી સન્માન આપીએ છીએ ?
- ૯ જ્ઞાનના આઠ આચાર કહો ?

૧ પુઠાપર સોનેરી અક્ષર કરાવતાં ઇંડાની સફેદી વપરાય છે માટે એમ કરવાથી ઉલટી જ્ઞાનની આશાવના થાય છે, એ લક્ષમાં લેવું જોઈએ.

પાઠ ૩૦ દર્શનાચાર.

દર્શનાચાર એટલે દર્શન સંબંધી આચાર. દર્શન એટલે શ્રી તીર્થંકર મહારાજે પોતાના કેવલજ્ઞાનવડે સર્વ વસ્તુના જે યથાર્થ સ્વરૂપો જાણ્યાં, અને જે આપણા હિતને માટે શુદ્ધ વચનો વડે તેમણે ઉપદેશ્યાં, તેમાં શ્રદ્ધા રાખવી એ દર્શન છે. એજ પ્રમાણે શ્રી અરિહંત ભગવાનના વચનને અનુસરી શુદ્ધ ચારિત્ર પાળી, જે સદ્ગુરુ આપણા હિતને માટે ભોધ આપે છે, તેમના વચનોમાં પણ શ્રદ્ધા રાખવી તે પણ દર્શન છે. દર્શનનું બીજું નામ સમ્યક્ત્વ છે. સમ્યક્ત્વ શબ્દનો અર્થ ખરાપણું એવો થાય છે.

દર્શન સંબંધી આચાર આઠ પ્રકારે પાળી શકાય છે.

જેઓને કોઈ પર નથી રાગ કે નથી દ્વેષ હોતો, તેઓજ સર્વ જીવો પર અને સર્વ વસ્તુ પર સમાનદૃષ્ટિ વાળા હોય છે; આવા સમાનદૃષ્ટિવાળા શ્રી વીતરાગ પ્રભુ છે; અને તેઓના વચનો સત્ય છે, એમ દૃઢપણે માનવું, અને તેમાં કાંઈ શંકા ન આવવા દેવી, એ નિઃશંકા નામનો પ્રથમ દર્શનાચાર છે.

આપણો પરમ કલ્યાણનો માર્ગ તો જે શ્રી વીતરાગ દેવે દેખાડ્યો છે તેજ છે; એવું ખરેખર માનવું અને બીજા ધર્મની વાંચા ન કરવી તે નિઃકાંક્ષા નામનો બીજો દર્શનાચાર છે.

જેઓ શરીરાદિ ઉપરની મૂર્ચ્છા ઉતારી શ્રી વીતરાગ પ્રભુના માર્ગે ચાલનારા સાધુ સાધવી છે, તેમના વચ્ચાદિ દેખી દુર્ગચ્છા ન કરવી એ નિર્વીતિગચ્છા નામનો ત્રીજો દર્શનાચાર છે.

શ્રી સદ્ગુરુનાં વચન પ્રમાણે વર્તવું અને બીજાના ચમત્કારથી ભોળાઈ ન જવું એ અમૂઢદષ્ટિ નામનો ચોથો દર્શનાચાર છે.

સમ્યક્ત્વવંત કોઈ પણ સુજનના ગુણની અનુભોદનાપૂર્વક પ્રશંસા કરવી એ ઉપવૃત્તિ નામનો પાંચમો દર્શનાચાર છે.

ઉત્તમ એવા જિનધર્મથી પડતાં પ્રાણીને ધર્મમાં પાછો સ્થિર કરવો એ સ્થિરીકરણ નામનો છઠ્ઠો દર્શનાચાર છે.

સ્વધર્મિ બંધુઓની રૂઝે પ્રકારે ભક્તિ કરવી તથા સર્વ જીવ પર મૈત્રી ભાવ રાખવો એ વાત્સલ્ય નામનો સાતમો દર્શનાચાર છે.

અન્ય ધર્મવાળા પણ જૈન ધર્મની પ્રશંસા કરે એવા કાર્ય કરવાં એ પ્રભાવના નામનો આઠમો દર્શનાચાર સમજવો.

પરીક્ષા પાઠ ૩૦.

દર્શનના બે અર્થ કયા કયા ?

દર્શનનો આચાર પાળવાના કયા આઠ પ્રકાર છે ?

પાઠ ૩૧ શ્રી જિનેશ્વરની પૂજા ભાગ ૧.

રાગ અને દ્વેષ પ્રાણી માત્રના કટ્ટા શત્રુઓ છે. જે મહાન આત્માઓએ એ શત્રુઓને સમ્પૂર્ણ રીતે જીત્યા છે તેજ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાન છે. શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની ભાવ સહિત પૂજા કરતાં આપણામાં પણ રાગ દ્વેષને જીતવાનું બળ-વીર્ય સ્પુરી આવે છે અને એ સ્પુરતાં બળ-વીર્યને ગોપવ્યાવિના તેને અનુસરી યથાશક્તિ આપણે આચાર રાખતા જઈએ તો આપણે પણ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાન જેવા થઈએ, કારણકે કહ્યું છે કે—“પૂજા કરતાં પ્રાણીઆ પોતે પૂજનીક થાય.”

જેમ બ્રિટિશ સરકારના વાઈસરોયે જેનાપર સહી કરી છે એવો કાગળ તે કાગળ નથી, પણ હશ હબર રૂપીઆની નોટ

તરીકે ગણાય છે, જેમ એક માણસ ઉપર શાસ્ત્ર વિધિપ્રમાણે સંસ્કાર કરવામાં આવવાથી તે માણસ ગુરુ કે રાજા તરીકે મનાય છે, તેમ શાસ્ત્રાનુસારે જેનાપર સુસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે, તેવી પ્રતિમાજી વડે પ્રભુજ ઓળખાય છે; પરંતુ એવી કઈ પ્રતિમાજી છે કે જેવડે શ્રી વીતરાગપ્રભુ ઓળખાય અને આ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનજ છે એવી આપણી પૂર્ણ ખાતરી થાય ? તેને માટે તો :—

માલિની છંદ.

પ્રશમરસનિમગ્નં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં
વદનકમલમઢ્કુઃ કામિનીસંગશૂન્યઃ ।
કરયુગલમપિ યત્તે શસ્ત્રસંબન્ધવન્ધ્યં
તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્ત્વમેવ ॥

ભાવાર્થ:—જેની બે દૃષ્ટિ બાજુ શાંત રસમાં નિમગ્ન હોયની એવી દેખાય છે. જેમનું મુખકમળ બાજુ પ્રસન્ન દેખાતું હોયની એવું જણાય છે, જેમનો ખોખો કામિનીના સંગથી રહિત છે, જેમના બે હાથ શસ્ત્રના સંબંધ વગરના છે, એવો જગત્માં કોઈ પણ દેવ હોય તો હે વીતરાગ પ્રભુ તેવો દેવ તો તુંજ છે. શ્રીજિનેશ્વરની આવી શાંતમુદ્રા બોધ શાંત રસવાળા પ્રભુનું આપણે હૃદયમાં દર્શન કરીએ છીએ અને શાસ્ત્રમાં પણ તેમજ લખે છે કે :—

“ જિન પ્રતિમા જિન સારખી કહી સૂત્ર મુઝાર ”

વળી એવા જિનેશ્વરની દ્રવ્યભાવે પૂજા કરવાથી આપણા શુદ્ધ ચૈતન્યની પણ પૂજા થાય છે. કારણકે શાસ્ત્રમાં એમ પણ કહ્યું છે કે—

“જિનજીની પૂજારે તે નિજ પૂજનારે—ભાવ પ્રશસ્ત ને શુદ્ધ”

શ્રી જિનપૂજના અધિકારી સર્વ મનુષ્યો^૧ અને સર્વ દેવો પણુ છે. દેવો પણુ સ્નાન કરી પવિત્ર થઈ ભાવસહિત પૂજા કરે છે, અને આપણે પણુ તેમજ કરવું જોઈએ.

ચોખ્ખી જગામાં, અદ્ય પણુ ચોખ્ખું પાણી લઈ, શરીરપર મેલ ન રહે તેવી રીતે નહાવું. બને તો સુગંધી અને સ્વચ્છ દુવાલથી શરીરને લૂછી, પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરી, શ્રીજિનમંદિરમાં જઈ ચંદનથી આપણે કપાળે ચાંડલો કરી, શાંત ચિત્તે પ્રભુની નવે અંગ પૂજા કરવી. પૂજામાં જે પદાર્થો લાવવા તે ઘણાંજ ઉંચા લાવવા. ચંદન-કેશર-કપૂર-પુલ-અત્તર-અગર વગેરે સુગંધી ને સ્વચ્છ તેમજ ઉંચા પદાર્થોવડે ભાવસહિત પૂજા કરવામાં આવે તો ઘણાં સારાં ફળ થાય છે.

આજે મેં ભાવ સહિત ત્રણે લોકના નાથ, શ્રી ઈંદ્રને પણુ પૂજનીક એવા શ્રી અરિહંત પ્રભુને ભાવ સહિત પૂજ્યા છે. માટે અવશ્ય આજે મારાં કાર્યમાં સિદ્ધિ થશે, એવા ઉમંગથી જે કોઈ સુશ્રાવક કે દેવતા પોતાનાં સારાં કાર્યો કરવા ચાહે છે, તેમને ઘણુંકરી અવશ્ય સારો લાભ થાયછે. આમ છતાં ઉત્તમ માર્ગ તો એ છે કે કંઈપણ પુદ્ગલિક વસ્તુની ઇચ્છા વિના વિતરાગ પ્રભુની પૂજા કે ધર્મક્રિયા કરવી.

પરીક્ષા પાઠ ૩૧.

જિનમૂર્તિ જોવાથી શું યાદ આવેછે ?

મૂર્તિને જોઈ આપણે નમિએ છીએ તે કોને નમિએ છીએ ?

૧ શ્રી સાધુ મહારાજને પણુ ભાવપૂજનો અધિકાર છે અને દર્શન તો હમેશાં સર્વને કરવાનાં છે.

શા માટે પવિત્ર થઈને પૂજા કરવી ?
પૂજા કેવી રીતે કરવી ? પૂજા કરનારે કેવા થવું જોઈએ ?

પાઠ ૩૨. શ્રીજિનપૂજા વિધિ.

શ્રીજિનેશ્વર ભગવાનની નવે અંગે પૂજા કરતાં ભાવસહિત
અર્થપૂર્વક બોલવાના હુહા.

બે ચરણે પૂજા કરતાં—

જળા ભરી સંપુટ પત્રમાં, યુગલિક નર પૂજાંત;
ઋપભ ચરણ અંગુઠો, દાયક ભવજલ અંત. ૧

બે જાનુપર પૂજા કરતાં—

જાનુ બલે કાઉસગ્ગ રહ્યા, વિચર્યા દેશ વિદેશ;
ખડા ખડા કેવળા લાહ્યું, પૂજે જાનુ નરેશ. ૨

બે કાંડે પૂજા કરતાં—

લોકાંતિક વચ્ચે કરી, વર્ષ્યા વર્ષાદાન;
કરકંડે પ્રભુ પૂજના, પૂજે ભવિ બહુમાન. ૩

બે ખભા આગળ પૂજા કરતાં—

માન ગયું હો અંશથી^૧ દેખી વીર્ય અનંત;
ભૂજા ખસે ભવજલ તર્યા, પૂજે ખંધ મહાંત. ૪

શિખા ઉપર પૂજા કરતાં—

સિદ્ધ શિલા ગુણ ઉજલી, લોકાંતે ભગવંત;
વસીઆં તેણે કારણ ભવી, શિર શિખા પૂજાંત. ૫

૧ હો અંશથી=મે ખભા. ૨ અચલ ગચ્છવાળા પ્રભુના ખભા
ઉપર પૂજા કર્યા પછી પ્રભુની નાભિ ઉપર, પછી હૃદય ઉપર, પછી કંઠે,
પછી લલાટે અને પછી શિખા ઉપર પૂજા કરે છે પરંતુ ફક્ત તો આગ
પણ પોતાને યોગ્ય ક્રમે બોલે છે.

લલાટ ઉપર પૂજા કરતાં—

તીર્થંકર પદ પૂજ્યથી, ત્રિભુવન જન સેવંત;
ત્રિભુવન તિલક સમા પ્રભુ, ભાલ તિલક જયવંત. ૬

કંઠ ઉપર પૂજા કરતાં—

સોળ પહોર દઈ દેશના. કંઠવિવર વર્તુળ^૧;
મધુર ધ્વની સૂર નર સૂણે, તિણે ગલે તિલક અમૂલ. ૭

હૃદય ઉપર પૂજા કરતાં—

હૃદય કમલ ઉપશ્રામ જલે, ગાઝ્યા રાગ ને રાષ;
હ્રિમ દહે વન ખંડને, હૃદય તિલક સંતોષ. ૮

નાભી ઉપર પૂજા કરતાં—

સ્તનત્રયો ગુણ બિજલી, સકલ સુગુણ વિશ્રામ;
નાભિકમલની પૂજના, કરતાં અવિચલ ધામ^૨. ૯

નવ અંગ પૂજા કરવી, તેનું કારણ^૩—

ઉપદેશક નવતત્ત્વના, તિણે નવ અંગ જિજ્ઞંસ;
પૂજે ગહુ વિધ ભાવશુ^૪, કહે શુભવીર મુગ્ધીંદ.

પરીક્ષા પાઠ કર.

નવ અંગ પૂજના દુહા બોલો.

કેટલાક શિષ્યાથી નાભિ ઉપર અને કેટલાક નાભિથી શિષ્યા-
ઉપર અનુક્રમે પૂજા કરે છે તેમાં શી શી અપેક્ષાઓ રહે છે?

૧ વર્તુળ=ગોળ. ૨ મોક્ષ. ૩ આ દહે બોલતાં પ્રભુની
પસમાં કેટલાક પૂજા કરે છે. ૪ ભાવથી.

પાઠ ૩૩. ગુરુસેવા.

જેઓ નિઃસ્વાર્થી, નિર્લોભી, નિષ્પરિચ્છાદી. નિર્મળ, નિષ્કામ, નિર્મલસર, નિર્દોષ, અને નિષ્પાપ હોય છે; વળી જેઓ સત્યવાદી, શીયળવન્ત દયાળુ, ક્ષમાવન્ત, જ્ઞાની અને અપ્રમાદી હોય છે; તે ગુરુ આપણા ગુરુ ગણાય છે. ગુરુ નિઃસ્વાર્થી અને જ્ઞાની હોય તોજ આપણને તારી શકે છે.

ગુરુના ત્રણ ભેદ છે:—આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ, આચાર્ય સર્વોપરિ ગુરુ છે, ઉપાધ્યાય શિક્ષા ગુરુ છે અને સાધુ ધર્મગુરુ છે.

ગુરુની સેવા કરવી એટલે તેમને જઇ વંદન કરવું, તેમને આહારપાણી માટે નિમંત્રણ કરવું, તેમનું યોગ્ય કાર્ય માથે ચઢાવવું, તેમનો હિતોપદેશ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવો, અને તેમના તરફ ભક્તિ અને બહુ માનથી વર્તવું.

ગુરુની સેવાથી ગુરુ પ્રસન્ન થઇ શાસ્ત્રના ઉંડા રહસ્ય સંભળાવે છે. એ રહસ્યો જાણ્યાથી આપણે સમ્યક્ત્વ પામી, આપણી જીવંતીમાં ખરે રસ્તે ચડીને, સુખી થઇએ છીએ, અને ભવાંતરમાં સદ્ગતિ મેળવીએ છીએ. માટે ગુરુનો ઉપકાર મહાન છે.

બાળકના ગુરુ માળાપ છે, વિદ્યાર્થીના ગુરુ શિક્ષક છે, અને ધર્માર્થીના ગુરુ ધર્મગુરુ છે.

નાના બાળકોએ માળાપની આજ્ઞામાં રહેવું જોઇએ, વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષકની આજ્ઞા સ્વિકારવી જોઇએ, અને ધર્માર્થી જનોએ ધર્મગુરુની આજ્ઞા પાળવી જોઇએ.

આજ લગી જે જૈનના ગુણવાન અને વિદ્વાન આચાર્યો થઇ ગયા તે બંધા આપણા ગુરુજ છે, તો પણ ગુરુ તરીકે 'ગૌતમસ્વામિનું' નામ આપણને તરત યાદ આવે છે.

શ્રીગૌતમસ્વામિ બાતે બ્રાહ્મણ હતા. તેમણે મહાવીરસ્વામિ પાસે પેહેલી દીક્ષા લીધી તેથી તે પેહેલા ગણધર ગણાયા. ગણુ એટલે સમુદાય. સાધુઓનો સમુદાય સંભાળનાર તે ગણધર છે.

જૈનમાં ચાર મંગળ ગણાય છે. પ્રથમ મંગળ વીરભગવાન છે, બીજું મંગળ ગૌતમસ્વામિ છે, ત્રીજું મંગળ યુક્તીભદ્ર જેવા ખરા શીલવાન સાધુ છે અને ચોથું મંગળ જૈનધર્મ છે.

મંગલં ભગવાન્ વીરો ॥ મંગલં ગૌતમપ્રભુ
મંગલં સ્થુલભદ્રાચ : ॥ જૈનધર્મોસ્તુ મંગલમ્. ॥

પરીક્ષા પાઠ ૩૩.

ગુરુ કોણ ગણાય ? ગુરુની સેવા કેમ કરવી ?
ગુરુનો ઉપદેશ કેવો છે ? બાળકના ગુરુ કોણ ?
વિદ્યાર્થીના ગુરુ કોણ ? ધર્માર્થીના ગુરુ કોણ ?
જૈનમાં ગુરુ તરીકે કોનું નામ વધારે પ્રસિદ્ધ છે ?
ગૌતમસ્વામિ કોણ હતા ? ગણધર એટલે શું ?
ચાર મંગળ કયા ગણાય છે ?

પાઠ ૩૪ શાસ્ત્રશ્રવણ.

જગતનું હિત ઇચ્છનાર નિઃસ્વાર્થ અને જ્ઞાની સત્પુરૂષો જે થઈ ગયા તે ગીતાર્થ કે આચાર્ય મહારાજ કેહેવાતા હતા. તેઓ સત્યવાદી અને તત્ત્વજ્ઞાની હતા. તેઓ આપ્ત એટલે પ્રમાણિક પુરૂષ તરીકે ગણાયા છે. આવા ગીતાર્થ કે આચાર્યશ્રીના બનાવેલા ગ્રંથ તે શાસ્ત્ર ગણાય છે.

શાસ્ત્ર એ આપણને આજ સૂધી થઈ ગએલા મહાપુરૂષો તરફથી મળેલી ઉત્તમ ભેટ છે. એ આપણું ત્રીજું નેત્ર છે. શાસ્ત્રને જૈનમાં શ્રુત અથવા શ્રુતજ્ઞાન કહે છે. શ્રુત એટલે સાંભળેલો શબ્દ. તેનાથી થતું જ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન.

શાસ્ત્રને સાંભળનાર હોય તે શ્રાવક ગણાય છે. કેમકે શ્રાવક શબ્દનો અર્થજ એ છે. આપણે શ્રાવક છીએ, માટે આપણે શાસ્ત્ર સાંભળવા તત્પર રહેવું જોઈએ.

શાસ્ત્રો બુદ્ધી બુદ્ધી રીતના છે. જેમકે શાબ્દશાસ્ત્ર, છંદશાસ્ત્ર, અલંકારશાસ્ત્ર, ન્યાયશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર, રસાયનશાસ્ત્ર, જ્યોતિઃશાસ્ત્ર, વૈદ્યકશાસ્ત્ર, એમ અનેક જાતના શાસ્ત્રો છે. પણ અહીંતો અધ્યાત્મશાસ્ત્ર એટલે ધર્મશાસ્ત્ર અથવા જૈન સિદ્ધાંત સાંભળવા માટેનીજ ભલામણ કરવામાં આવે છે. કારણ કે તે જ્ઞાનથી આપણને ખરી શાંતિ મળી શકે છે. અને તેનાજ શ્રવણ-મનનથી આપણને આ લોક અને પરલોકનું કલ્યાણ થાય છે. માટે અનુભવી ગુરૂપાસેથી જૈનસિદ્ધાંતના ઉંડા મર્મ સાંભળી તે પર આપણું દ્રઢ લક્ષ બાંધવું જોઈએ.

દેવલોકમાં પણ પુસ્તકો હોય છે અને તેમને દેવતાઓ વાંચે છે. માટે જિનપૂજા, ગુરૂસેવા અને શાસ્ત્રશ્રવણ એ શ્રાવકના મૂળ્ય આચાર છે.

પરીક્ષા પાઠ ૩૪.

ગીતાર્થ કોણ ?	શાસ્ત્ર કોને કહે છે ?
આમ એટલે ?	શ્રુતજ્ઞાન એટલે ?
શાસ્ત્રને જૈનમાં શું કહે છે ?	શ્રાવક એટલે ?
આપણો જન્મ સફળ કેમ થાય ?	

પાઠ ૩૫ દાન.

મનને ઉદાર રાખી કોઈનેપણ કોઈ જાતની બક્ષીસ આપવી તે દાન છે. દાન અનેક રીતના છે. જેમકે મરતા જીવોને બચાવી તેમને જીવતા રાખવા એ અભયદાન છે, પરમાર્થ બુદ્ધિએ વિદ્યા શીખવવી એ વિદ્યાદાન છે, જૈન મુનિઓને અન્નપાણી વસ્ત્ર કે ઔષધ આપવાં એ સુપાત્રદાન છે, માંદા મનુષ્યો માટે આસ્પિતાલો કરાવવામાં તથા અશક્ત પશુઓને માટે પાંજરાપોળ કરાવવામાં ધન વાપરવું એ અનુકંપાદાન છે; ભૂખ્યા તરસ્યા કે અશક્ત દીનદુઃખીને અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર વગેરે આપવાં તે પણ અનુકંપાદાન છે.

દાન એ પૂણ્ય કર્મ બાંધવાનો હેતુ છે અને આગળ પૂણ્યના પાઠમાં તમે જોયું તે પ્રમાણે પૂણ્ય નવ પ્રકારે બાંધાય છે. અને તેમાં મુખ્ય પાંચ પ્રકાર દાનનાજ ગણાય છે.

આપણો જન્મ આપણાજ સ્વાર્થો પૂરા કરવામાં સફળ થતો નથી. પણ બીજાઓના સ્વાર્થને માટે આપણા સ્વાર્થનો કેટલેક અંશે ત્યાગ કરવાથીજ આપણો મનુષ્ય જન્મ સફળ થાય છે.

કર્મના કાયદા મુજબ તપાસિયે તો પૂર્વભવમાં આપેલું તે અહીં મળ્યું છે અને હવે પછી જે આપશું તે ભવાંતરે મળશે.

કોઈને પાઘરી મદદ આપવાને બદલે આડકતરી રીતે મદદ આપવી એ ગુપ્તદાન છે. દાન એ દયાનું કાર્ય છે. કેમકે હૃદયમાં દયાની લાગણી થવાથી પરોપકાર કરવાની ઇચ્છા પ્રગટે છે. અને તે બળે દાન દેવાની બુદ્ધિ થાય છે. યથાશક્તિ દાન આપવું એ શ્રાવકનો સામાન્ય આચાર છે.

મુનિને ભાવસહિત દાન આપતાં ભવાંતરમાં શાળીભદ્ર વગેરે મહાત્મા કેવા સુખી થયા એ આપણું જાણીતું છે. દાન-

રૂપી બી સુપાત્ર મહાત્મા રૂપી ભૂમિમાં વવાતાં, ભાવ રૂપી જળ અને ઉત્સાહરૂપી તેજ મળતાં, કેટીગણું દાન દેનારને મળે છે. દાન દેનારની અનુમોદના કરતાં પણ અત્યંત લાભ થાય છે.

પરીક્ષા પાઠ ૩૫.

દાન કેટલા પ્રકારનાં છે ? દાન દેવાથી શું થાય છે ?
આપણો જન્મ સફળ કેમ થાય ?
દાનનું મહાફળ કેમ મળે ?
દાન માટે કર્મનો કાયદો લાગુ પાડો ?
દાન એ કયા ગુણનું કાર્ય છે ?

પાઠ ૩૬ સાધર્મિવાત્સલ્ય.

જૈન ધર્મ સંપન્ને વધારનાર છે. કેમકે તેમાં ભતભતનું અભિમાન અથવા દુરાગ્રહ કરવાની મનાઈ છે. જન્મથી કોઈ જૈન ભતિ નથી, પણ જૈનધર્મ પાળે તે જૈન ગણાય છે. પૂર્વકાળમાં ચારે વર્ણુ જૈનધર્મ પાળતા હતા, અને જૈનના જીંડા નીચે સર્વ એકત્ર થતા હતા. આવા તેમના જોડાણને સંઘ ગણવામાં આવતો. સંઘનો શબ્દાર્થ એવો છે કે સંપ ધરીને જોડાયેલો સમુદાય.

શ્રી તીર્થંકર ભગવાન સંઘની ચાર પ્રકારે સ્થાપના કરે છે. એટલે:—સકલ સાધુ, સાધ્વી; શ્રાવક અને શ્રાવિકા બધા મળી

૧ — જૈન ધર્મ વિષય પ્રશ્નોત્તર (શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજ કૃત.)

જે સમુદાય થાય તે સંઘ. એવા શ્રી તીર્થંકરના સ્થાપેલ સંઘની કહે પ્રકારે દ્રવ્ય ભાવે ભક્તિ કરવી તે સ્વધર્મિવાત્સલ્ય.

જૈનધર્મ સ્વીકારનાર કોઈપણ જાતવાળો હોય છતાં તે બીજા જૈનનો સાધર્મિ છે. સાધર્મિ એટલે સમાનધર્મી કે સરખા ધર્મવાળો.

સાધર્મિ મનુષ્યને જૈનમાં બંધુ તરીકે ગણવા ફરમાવ્યું છે. તેથી તેને સાધર્મિ ભાઈ અથવા સાધર્મિ બંધુ કહેવામાં આવે છે.

પોતાના સાધર્મિ બંધુઓ તરફ હૃદયમાં વાત્સલ્ય એટલે વહાલ કે પ્રેમ રાખવો તેને સાધર્મિવાત્સલ્ય કહે છે.

મુસાફર સાધર્મિને ઘેર બોલાવી જમાડવું એપણુ સાધર્મિ વાત્સલ્ય છે.

વિદ્યાર્થી સાધર્મિને ભણવામાં મદદ આપવી એપણુ સાધર્મિ વાત્સલ્ય છે.

નિરાશ્રિત સાધર્મિને આશ્રય આપવો એપણુ સાધર્મિ વાત્સલ્ય છે.

એમ સાધર્મિ વાત્સલ્ય રાખવું એ શ્રાવકની ખાસ ફરજ છે. આખી નાત જમાડવા કરતાં વિવેકપૂર્વક સાધર્મિજનની સેવા ભક્તિ ભરતમહારાજ વગેરેની પેઠે વિશેષ ફળ આપે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૩૬.

સંઘ એટલે શું ? સાધર્મિ કોણ ?

સાધર્મિપણામાં કોઈ નાત જાતની જરૂર છે કે ?

સાધર્મિવાત્સલ્ય એટલે શું ?

પાઠ ૩૭ પ્રભાવના.

પ્રભાવના એટલે જે રીતે આપણો સત્ય ધર્મ દુનિયામાં જેમ અને તેમ વધુ ફેલાય તેવી રીતે લોકોના મન ખેંચવાનું કામ.

આપણો ધર્મ દયામય છે. તે જેમ વધુ ફેલાય તેમ તેમ જગતના જીવોને વધુ શાંતિ પમાડે એમ છે. માટે લોકોમાં તે ધર્મનો ફેલાવો કરવા આપણે તત્પર રહેવું ઘટે છે. અને તેને માટે આપણે તેવી ઉત્તમ શક્તિ મેળવવી જોઈએ.

ઉત્તમ જ્ઞાન, ઉત્તમ વિદ્યા, ઉત્તમ કળા, ઉત્તમ વક્તાપણું, મહાનસત્તા અને પુષ્કળ ધન એ છ કારણોથી પ્રભાવના થઈ શકે છે, માટે એમાંનું કોઈ પણ સાધન મેળવી આપણે આપણા ધર્મનો, દેશ અને વિદેશમાં મહિમા વધારવો કે જેથી સર્વ જીવો દયામય ધર્મ પાળી, એટલે સર્વ જીવની દયા પાળી પોતે નિર્ભય એવાં મોક્ષપદને પામે.

પ્રભાવના કરનાર પુરૂષને પ્રભાવિક પુરૂષ કહે છે. પ્રભાવિક પુરૂષો જેમ વિશેષ થાય તેવાં યત્ન કરતા રહેવું જોઈએ.

આપણા સાધર્મિ બંધુઓમાં જે રીતે ઉચ્ચ વિદ્યાનો વધારો થાય, ઉત્તમ વક્તાઓ પેદા થાય, રાજદ્વારી માન મળવા ઉપરાંત ઉચ્ચ દરજ્જા મળે અને સુમાર્ગે ધનનો પણ પુષ્કળ વધારો થાય તેવા ઉપાય યોજવા સકલ જૈનસંઘે એક સંપે અને એક મતે એકત્ર થવું જોઈએ.

પરીક્ષા પાઠ ૩૭

પ્રભાવના એટલે શું ? પ્રભાવના કરનાર પુરૂષને શું કહે છે ? સ્વધર્મની પ્રભાવના કરવા માટે આપણે શું મેળવવું જોઈએ ?

ખંડ ૩ નો.

પાઠ ૩૮ નીતિ.

નીતિનો અર્થ ન્યાય. નીતિ કે ન્યાયનો ખરો અર્થ યોગ્ય વર્તન એવો થાય છે. આખા જગતના પ્રાણી માત્ર તરફ આપણે કેવી રીતે વર્તન કરવું યોગ્ય ગણાય એ નીતિને ખરોખર સમજતાં જણાઈ આવે છે.

કોઈપણ વાતને નીતિ એટલે ન્યાયના નિયમમાંથી તપાસી આપણી ખાત્રી થયા પછી જે વાત યોગ્ય જણાય તે પ્રમાણે વર્તન કરવું એ નીતિનો મૂળ ઉદ્દેશ છે. નીતિના માર્ગને શિષ્ટાચાર કે સદાચાર પણ ગણવામાં આવે છે. શિષ્ટ એટલે માનનીય પુરૂષો-તેમનો આચાર તે શિષ્ટાચાર, તેજ રીતે સત્ એટલે સજ્જન પુરૂષો-તેમનો આચાર તે સદાચાર. નીતિ એ ધર્મની ભૂમિકા છે. ધર્મરૂપી બીજ નીતિવાન માણસમાંજ રોપવામાંજ આવે તોજ ધર્મ બતાવેલાં ફળો માણસને પ્રાપ્ત થાય છે.

નીતિમાર્ગને જૈનધર્મમાં સામાન્ય ધર્મ ગણેલો છે. સામાન્ય એટલે સર્વને માનનીય. કહેવાનો હેતુ એકે સઘળા ધર્મમાં નીતિના નિયમો ઘણુંકરી એકસરખા હોય છે.

આ ઉપરથી આપણે સમજવું જોઈએ કે નીતિમાર્ગસુધી સઘળા ધર્મો સાથે સાથે ચાલે છે અને ત્યારપછી પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર થએલી માન્યતા પ્રમાણે ચોક્કસ ધર્મ ગ્રહણ કરાય છે. આટલા માટે નીતિનો સર્વમાન્ય ધર્મ ગણવામાં આવે છે.

નીતિને પુરતી રીતે પાળતાં પાળતાં આપણે સ્વભાવિક રીતે

ધર્મમાર્ગ ઉપર આવી જઈએ છીએ. આટલા માટે નીતિમાર્ગે ચાલનાર માણસનેજ જૈનધર્મમાં માર્ગાનુસારી ગણવામાં આવે છે. અને માર્ગાનુસારી હોય તેજ ધર્મ પાળવાનેજ ખરેખરે અધિકારી ગણાય છે.

જેમ સંસાર વહેવારમાં હિસાબજ્ઞાન વિના ચાલે નહિ, તેમ ધર્મ વહેવારમાં નીતિ વિના ચાલેજ નહિ. આટલા માટે નીતિ એ ધર્મનું ગણિત પણ કહેવાય છે.^૧

પરીક્ષા પાઠ ૩૮.

નીતિમાર્ગનું બીજ શું? નીતિનો સિદ્ધાંત શું છે?
શિષ્ટ એટલે કોણ? નીતિમાર્ગને જૈનમાં શું ગણેલો છે?
તે ક્યાં સુધી સઘળા ધર્મ સાથે મળે છે?
સર્વ સામાન્ય ધર્મ કયો છે?
નીતિવાન માણસને જૈનમાં કેવો ગણેલો છે?
ધર્મ પાળવાને અધિકારી કોણ ગણાય છે?

પાઠ ૩૯ નીતિના મૂખ્ય નિયમો.

માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણ ભાગ ૧ હો.

જૈનમાં માર્ગાનુસારી પુરૂષના પાંત્રીશ ગુણ કહ્યા છે. એ પાંત્રીશ ગુણોમાં નીતિના ઘણાખરા નીચમો સમાઈ જાય છે તેથી અહીંઆ તે ગુણોની ટૂંકી વ્યાખ્યા આપી છે.

૧ ન્યાયાર્જન-ન્યાયથી ધન કમાવું અર્થાત્ પ્રમાણિક થઈ ઉદ્યોગ કરવો કેમકે પ્રમાણિકતા સાથેનો ઉદ્યોગજ ધન મેળવવાનો ખરો ઉપાય છે.

^૧ Morality is the mathematics of religion.

૨ અન્યગોત્ર વિવાહ—બીજા ગોત્રની યોગ્ય કન્યાને યોગ્યવયે પરણવું અર્થાત્ ગોત્રસંબંધ તથા બાળલગ્ન, વૃદ્ધલગ્ન અને કળેડાંને વર્જ કરવા.

૩ શિષ્ટાચાર પ્રશંસા—સદાચારના વખાણ અર્થાત્ સારા પુરૂષોની સારી રીતભાતો તરફ પસંદગી રાખવી.

૪ અંતરંગી શત્રુ જય—અતિક્રામ, અતિક્રોધ, અતિલોભ, અતિમાન, અતિમદ્ અને અતિદુર્ષ ન કરવાં; કેમકે—અતિ સર્વં વર્જયેત્' એ ખાસ નીતિ સિદ્ધાંત છે.

૫-૬ અયોગ્ય સ્થાન ત્યાગ—લયવાળાં સ્થળને છોડી સલામત જગ્યાએ રહેવું.

૭-૮-૯ યોગ્યસ્થાન નિવેશ—યોગ્ય સ્થળે રહેવું. આના પેટામાં નિચે મુજબ બીજા નિયમો છે:—(૧) ઉપદ્રવ સ્થળને છોડી દેવું. (૨) લડાઇ સ્થળને છોડવું. (૩) ઘરમાં અનેક માર્ગ ન રાખવા. (૪) અતિ ગુહ્ય સ્થળે ન રહેવું. (૫) અતિ ખુલ્લા સ્થળે ન રહેવું.

૧૦ પાપભય.—પાપથી ડરવું અર્થાત્ ઉશ્કેરાઇ જતાં પણ ખૂન વગેરે કરતાં ડર ખાઇને કામ ન કરવું.

૧૧ ગુણપ્રશંસા—સદ્ગુણી પુરૂષોની પ્રશંસા કરવી.

૧૨ સત્સંગ—સારા જનોની સોબત કરવી.

૧૩ માતૃપિતૃ ભક્તિ—માબાપની ભક્તિ કરવી અર્થાત્ તેમની આજ્ઞા પાળવી.

૧૪ દેશાચાર પાળન—અર્થાત્ જે દેશમાં રહેવું તે દેશના કાયદા અને રીતભાતને માન આપવું.

૧૫ આયોચિત વ્યય—આયપતને ઉચિત ખર્ચ રાખવું અર્થાત્ પેદાશ પ્રમાણે ખર્ચવું.

૧ અતિ સર્વ ફેકાણું છોડવું.

૧૬ અનુર્લૂપ વેપ-સાદો પહેરવેશ રાખવો.

૧૭ શાસ્ત્ર શ્રવણ-શાસ્ત્ર સાંભળવાં-અર્થાત્ બુદ્ધિને અને
હૃદય ખીલવવાનાં ઉપાયો તરફ આદર રાખવો.

૧૮ અજીર્ણ ભોજન ત્યાગ-અજીર્ણ થતાં ઉપરા ઉપરી
નહિ ખાવું-અર્થાત્ પાચનશક્તિ પ્રમાણે ખાવું.

૧૯ કાળે ભોજન-વેળાસર જમવું.

૨૦ ત્રિવર્ગ સાધન-ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ
વર્ગ સાધવા.

૨૧ આતિથ્ય-પરોણાની આગતા સ્વાગતા સાચવવી.

૨૨ અભિનિવેશ ત્યાગ-હઠનો ત્યાગ કરવો અર્થાત્ કદા-
ગૃહસ્થી દૂર રહેવું.

૨૩ ગુણી પક્ષપાત-ગુણિજનોને મદદગાર રહેવું.

૨૪ પ્રતિપિંધ દેશકાળ ત્યાગ-દેશકાળ પ્રમાણે અયોગ્ય
સ્થાન વર્જવા. સાહસ કરી નિષિષ્ઠ દેશમાં જવું નહિ અને
અકાળે કામ કરવું નહિ.

૨૫ વૃંધ સેવા-મોટા જનોની સેવા કરવી.

૨૬ પોષ્ય પોષણ-આશ્રિત જનનું પોષણ કરવું.

૨૭ સુવિમૂશ્યકારિત્વ-વિચારીને કામ કરવું.

૨૮ વિશેષતત્વ-વિશેષ જાણતા રહેવું અર્થાત્ વિવેક ધરવો.

૨૯ લોકપ્રિયત્વ-લોક લાગણી સાચવવી; લોક હિતના
કામ કરવાં દ્રવ્ય, પૈસો ખરચવો.

૩૦ લજ્જાલુત્વ-શરમવાળા થવું, નિર્લજ્જ ન થવું.

૩૧ વિનય-માઆપ તથા ગુરૂ જનોનો વિનય કરવો.

૩૨ દમાણુત્વ-દીનપર હયા રાખવી.

૩૩ સૌમ્યદ્રષ્ટિ-મીઠી નજર રાખવી અર્થાત્ ગુસ્સે નહિ થવું; અમી દ્રષ્ટી રાખવી.

૩૪ કૃતજ્ઞતા-કહેલા ઉપકારને બાણતાં રહેવું.

૩૫ ઇન્દ્રિય જય-ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવી.

કોઇ પણ માણસ આ પાંત્રીશ ગુણ પ્રમાણે વર્તન કરતા હોય તે જૈનધર્મના માર્ગને અનુસરનારો થઇ શકે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૩૯.

માર્ગાનું સારીના કેટલા ગુણ છે.?

પાઠ ૪૦

ધર્મરત્ન પામવાના ૨૧ ગુણ.

ધર્મરૂપી રત્ન પામવામાટે નીચેના એકવીશ ગુણ શ્રાવકે ધારણ કરવા. તેવિના ધર્મરત્ન પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિં.

૧ અક્ષુદ્રતા-ગંભીરબુદ્ધિ.	૧૨ સૌમ્યદ્રષ્ટિ-મીઠી નજર.
૨ સુરૂપતા-સુંદર આકૃતિ.	૧૩ ગુણરાગિની-ગુણાનુરાગ.
૩ સૌમ્યતા-શાંત સ્વભાવ.	૧૪ સુપક્ષતા-કુટુંબ કેળવણી.
૪ લોકપ્રિયતા-લોકમાં વહાલા	૧૫ વીવવિશિષ્ટતા-લાંબો વિચાર.
પણું.	૧૬ વિશેષજ્ઞતા-વિવેક.
૫ અકૂરતા-કોમળ હૃદય.	૧૭ વૃદ્ધાનુસારિતા-સલાહ સંપ
૬ પાપભીરૂતા-પાપ ભય.	૧૮ વિનીતતા-વિનય.
૭ અશઠતા-નિષ્કપટ.	૧૯ કૃતજ્ઞતા-ઉપકાર સ્મરણ.
૮ હાક્ષિણ્ય-લાલચુપણું.	૨૦ પરહિતકારિતા-પરગણુપણું.
૯ લજ્જાળુતા-શરમ.	૨૧ લખ્ઘલક્ષ્યતા-આતુર્યઆજ્ઞા-
૧૦ દયાળુતા-દયા.	તસાદીપણું.
૧૧ માધ્યમતા-નિષ્પક્ષપાત.	

આ એકવીશ ગુણ પામેલ માણસ જૈનધર્મરૂપ રત્ન પામવાને યોગ્ય ગણાય છે.

પરીક્ષા પાઠ ૪૦

ધર્મરત્ન પામવાના કેટલા અને કયા કયા ગુણ છે ?

પાઠ ૪૧ મો નીતિના નિયમોનો સાર.

પાંત્રીશ માર્ગાનુસારિના લક્ષણ અને એકવીશ ધર્મરત્ન પામવાના ગુણો ઘણેભાગે અરસ પરસ મળતા છે, તેથી તેમના પરથી તારણ કરીને નીચે મુજબ નીતિના નિયમો ગોઠવ્યા છે.

મનુષ્ય માત્રે ન્યાય સાચવવો જોઈએ, શાંતિ વધારવી જોઈએ, સાવધાનીથી વર્તવું જોઈએ, નમ્રતા ધારવી જોઈએ, અને ઔચિત્ય પાળવું જોઈએ. જે તમામ નીતિના નિયમો આ પાંચે વર્ગમાં સમાય છે તે આ પ્રમાણે છે.

ન્યાય પ્રધાન નીતિ:—ન્યાયબુદ્ધિ, નિષ્પક્ષપાત, સત્યવાદિતા, પ્રમાણિકતા, શીળ, સદાચાર, ગુણાનુરાગ.

શાંતિ પ્રધાન નીતિ:—શાંતિ, સંતોષ, સહનશીલતા, ધૈર્ય, આંભીર્ય, દયા, સૌમ્યતા, સંયમ, લજ્જત, પાપભીડતા.

સાવધાનતા પ્રધાન નીતિ:—સાવધાનતા, સત્સંગ, ઉદ્યોગ, મિત્રવ્યય, મિતાહાર, વ્યવસ્થા, વિજ્ઞાન, વિવેક, વિમૃશ્ય-કારિતા^૧ સ્વપરીક્ષા, ચાતુર્ય, સ્વચ્છતા.

ઔચિત્ય પ્રધાન નીતિ:—ત્રિવર્ગ, સાધન, આતિથ્ય, કુટુંબપોષણ, કુટુંબશિક્ષણ, ઉદારતા, પરોપકાર, સત્યતા, સુરૂપતા, લોકપ્રિયતા.

૧ ઉચિત કરવું તે. ૨ વિચારી કાર્ય કરવું.

પરીક્ષા પાઠ ૪૧

નીતિના પાંચ વર્ગ કયા છે ?

પાઠ ૪૨ નીતિ પાળવાનો ઉપાય.

દૃઢનિશ્ચય

કોઈપણ કામ પાર પાડવા માટે દૃઢનિશ્ચય કે પકડે કરાવ કર્યા વિના પાર પાડી શકાતું નથી. “આ કામ કર્યા થીજ મને લાભ મળશે, અને એથી વિરુદ્ધ વર્તીશ તો અવશ્ય ગેરલાભ થશે” આમ તે કામના સંબંધે ખાત્રી હોવાની પેહેલી જરૂર છે. ખાત્રી થયા પછી “મારે આ કામ ગમે તેમ થાય તોપણ કરતાજ રહેવું.” એવો મજબૂત સંકલ્પ બાંધવો જોઈએ આતું નામ દૃઢનિશ્ચય છે.

આ રીતે નીતિના સંબંધમાં પણ દૃઢનિશ્ચય હોવો જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણા મનમાં “નીતિ એજ આપણી ઉન્નતિનો હેતુ છે” એવી ખાત્રી ન થઈ હોય ત્યાં સુધી આપણે નીચ લાલચોમાં ફસાઈ નીતિબ્રષ્ટ થવા પગલાં ભરીશું પણ તેવી ખાત્રી થઈ હશે તો કદાપિ અનીતિના માર્ગે નહિ ઉતરીશું.

આવી ખાત્રી કેમ થાય ? એ સવાલનો જવાબ એજ છે કે આપણા અંતઃકરણને જરાક બંધત કરીને વિચાર કરીએ તો તરત ત્યાં ખાત્રી થતી માલમ પડશે.

જુઓ અત્યારેજ આપણું શાંત મન શી શક્તી આપે છે, તે તપાસો.

મનની હાલત બે છે. એક શાંત મન અને બીજું અશાંત મન. ઉચ્ચ વૃત્તિવાળું મન અને નીચ ઉચ્ચ વૃત્તિવાળું મન. આપણને નીતિ એજ ઉન્નતિનો હેતુ છે, એમ ખાત્રી કરી આપી નીતિ તરફ શાંત આપણને દોરે છે; અને તેવી સમજ હોવા છતાં નીચ વૃત્તિવાળું મન આપણને અનીતિ તરફ લલચાવીને દોરે છે. માટે મન આપણા શાંત અને ઉચ્ચ મનની આવી સ્વાભાવિક સમજને અનુસરતાં નીતિ એજ આપણી ઉન્નતિનો હેતુ છે એમ દરેક જણને ખાત્રી થશે.

આવી ખાત્રી થયા પછી તરત આપણે નીતિ પાળવા માટે ૬૬ સંકલ્પ કરવો જોઈએ કે પ્રાણ બંધ તોપણ આપણે નીતિ માર્ગથી ડગવું નહિ.

આવો ૬૬ નિશ્ચય કરવામાં આવે તો પછી સંહિતાઈથી નીતિમાર્ગે ચાલી શકાય છે.

પરીક્ષા પાઠ ૪૨.

નીતિ પાળવાનો ઉપાય શો છે ? ૬૬ નિયમ એટલે શું ?
ઉચ્ચ વૃત્તિવાળું મન આપણને કઈ બાજુ દોરે છે ?
મનની બે હાલતો કઈ છે ?

પાઠ ૪૩ નીતિ એ સ્વાભાવિક કાનુન છે.

સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતાના એક ધોરણે પ્રકાશતા રહે છે, ઋતુઓ પોતાના સમયે પ્રગટી નીકળે છે, બીજને લીલી જમીનમાં રોપતાં તેમાંથી અંકુર ફૂટે છે, એ બધું જોમ કુદરતી કાયદે થાય છે, તેમ નીતિએ ચાલતાં અંતઃકરણમાં આનંદ અને દુનિયામાં જશ મળે છે. અનીતિએ ચાલતાં

અંતઃકરણમાં બળાપો અને દુનિયામાં અપજ્ઞ મળે છે. આ પણ કુદરતી કાયદોજ છે. કેમકે નીતિ પોતેજ કુદરતી કાયદો છે, કુદરતી કાયદાને અનુસરીને રાજ કાયદાઓ બાંધતા આવ્યા છે. રાજ્ય કાયદો તોડનારને રાજ દંડ છે, તેમ નીતિનો કાયદો તોડનારને કુદરત દંડ છે. નીતિવાન પ્રજા સુખી રહે છે અને અનીતિવાન પ્રજા દુઃખી રહે છે. નીતિથી સંપ વધે છે અને અનીતિથી કુસંપ રોપાય છે. સંપનું ફળ જય છે અને કુસંપનું ફળ પરાજય છે.

નીતિનો કાયદો કુદરતી હોવાથી તે પ્રમાણે વહેલું કે મોડું ફળ મળ્યા વિના રહેતું નથી. નીતિના સિદ્ધાંત પોતાની મેળે સિદ્ધ છે. તેની ખાત્રી માટે કોઈને પુછવાની અથવા શોધ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, માટેજ તે આત્માને સ્વાભાવિક છે, અને અનીતિ એ અનાદિ હોવા છતાં આત્માની સ્વાભાવિક અને સરળગતિથી ઉલટી હોવાથી વિભાવિક છે.

પરીક્ષા પાઠ ૪૩.

શું નીતિ એ કુદરતી કાયદો છે? નીતિએ ચાલતાં શું મળે છે? નીતિના કાયદાને તોડનારને કોણ દંડ છે? નીતિના સિદ્ધાંત પોતાની મેળે સિદ્ધ થાય તેવા છે કે તેના પુરાવાની જરૂર છે?

પાઠ ૪૪ નીતિ અને ધર્મનો મુકાબલો.

નીતિની હદ આ લોકમાં સુખી થઈને કેમ રહેવાય ત્યાં સુધીની છે. તેના તમામ નિયમો મધ્યમાર્ગી છે. નીતિનો સિદ્ધાંત એ છે કે મધ્ય રસ્તે ચાલવું. એવું કહેવાય છે કે:—

૧ Union is Strength and the Strength breeds Victory.

“ અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્ ”

તેથી નીતિમાં સાહસ કરીને જોખમી કામ કરવાની મના છે. નીતિનો ઉદ્દેશ વ્યવહારની ચોખવટપર છે. નીતિના નિયમોમાં મુખ્ય નિયમ એજ છે કે ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે વર્ગ એક બીજાને બાધ ન આવે તેમ સાધવા કહ્યું છે કે :—

અન્યોન્યમવિરોધેન ત્રિવર્ગસ્યાપિ સાધનં

નીતિનું અવલોકન બુદ્ધિગમ્ય તથા યુક્તિ યુક્ત બાબતો સુધી પહોંચે છે.

આ રીતે નીતિ સંબંધી ઉંડી તપાસ કરતાં માલમ પડે છે કે નીતિનું વલણ મુખ્યત્વે કરીને સરસ રીતે યોગ્ય સ્વાર્થ કેમ સાધી શકાય એ ધોરણપર છે, તેથી તેમાં યોગ્ય સ્વાર્થ સંરક્ષણ વધારે રહેલ છે.

હવે ધર્મ વિષે વિચાર કરીએ તો ધર્મનો પાયો શ્રદ્ધાપર ચણાયેલો છે. જે આ લોકના સુખ કરતાં પરલોકના સુખને વધુ વજન આપે છે. તેથી તેના નિયમો મધ્યમાર્ગી નહિ પણ ઉત્કૃષ્ટમાર્ગી છે. જ્યારે નીતિ કહે છે કે અતિક્રોધ ન કરવો, ત્યારે ધર્મ બોધે છે કે મુદ્દલ ક્રોધ ન કરવો.

એથીજ ધર્મ પરલોકના કલ્યાણ અર્થે સાહસિક થઈને સંસારના સુખો છોડી સાધુ થઈ કેવળ પરમાર્થ સાધવાનો બોધ કરે છે. ધર્મમાં વિરક્ત થવાનો ખાસ ઉપદેશ આપે છે તે એજ ઉદ્દેશથી છે. ધર્મનું અવલોકન અદ્રષ્ટ શ્રદ્ધાગમ્ય બાબતો સુધી પહોંચે છે, અને સ્વાર્થના ભોગે પણ પરમાર્થ સાધવાને પ્રેરે છે.

એકંદરે ધર્મ નીતિ કરતાં બહુ આગળ વધે છે, કેમકે તે કેવળ પરમાર્થ પરિપૂર્ણ છે, તેમાં સ્વાર્થની લાગણી મુદ્દલ નથી

એમ કહીએતો ચાલે. દુકામાં કહીએ તો નીતિમાં દર્શાવેલા સદ્ગુણો ધર્મમાં પરિપૂર્ણ રીતે પ્રકાશમાન થાય છે, કેમકે ત્યાં તેઓ તેમની ઉંચી હદે પહોંચે છે.

અનીતિ આચલાની છે, નીતિ માણસની છે, અને ધર્મ-શૂરવીરનો છે. અનીતિ છોડી નીતિએ ચાલનાર, લોકની નીતિ છોડી મહા પુરૂષની નીતિ એટલે ધર્મ પણ છેવટે પહોંચી શકે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૪૪.

નીતિની હદ ક્યાં સુધી છે ? નીતિના નિયમો કેવા છે ? નીતિનો ઉદ્દેશ ક્યાં સુધી છે ? નીતિનું અવલોકન ક્યાં સુધી પહોંચે છે ? નીતિને ધર્મની હદ ઉદાહરણ સહિત સમજાવો ? નીતિની મુખ્યત્વે કેવી વલણ છે ? ધર્મનો પાયો શો છે ? ધર્મ કયા સુખને વધુ વજન આપે છે ? ધર્મના નિયમો કેવા છે ? ધર્મ મુખ્ય પણે શું બોધે છે ? ધર્મમાં ખાસ ઉપદેશ શો છે ? સદ્ગુણ પરિપૂર્ણ રીતે ક્યાં પ્રકાશે છે ?

પાઠ ૪૫ નીતિ અને ધર્મ.

નીતિ અને ધર્મ એ અરસ પરસ વિરોધી નથી. નીતિના નિયમો ને વધુ ખીલવવા માટે ધર્મની પ્રક્રિયાઓ રચાઈ છે. નીતિ વિરૂદ્ધ ધર્મ એ ધર્મ નહિ પણ તે અધર્મજ ગણાય. તેમજ ધર્મ વિરૂદ્ધ નીતિ એ દુર્નીતિ ગણાય છે.

નીતિ—એ દોરેલી હદ વાળી લીટી તે સામાન્ય ધર્મ, અને તે આગળ આગળ દોરાતી જઈ તેની અનંતતા ઉપર લઈ જાય ત્યારે સ્વધર્મ થાય છે. અથવા નીતિ, એક સદ્ગુણોનું શરીર કે બિંબુ તૈયાર કરે છે અને ધર્મ તેમાં જીવન મુકે છે. નીતિ

ન્યાં સુધી શ્રદ્ધા રહિત હોઈ બુદ્ધિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે ન્યાં સુધી તેમાં સ્વાર્થનો અંશ વિશેષ રહે છે, પણ તે જ્યારે શ્રદ્ધામાં જોડાય છે ત્યારે તેમાં પરમાર્થનું નવું જીવન દાખલ થાય છે, અને તે મહાન કામો કરવા માટે આદ્યમિક થવાને આપણને ઉત્સાહવાન કરે છે.

આટલા વિવેચન પરથી સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે ધર્મના અભિલાષીએ પેહેલાં નીતિવાન થવાની મુખ્ય જરૂર છે. કેમકે નીતિથી બ્રહ્મ થયા તો ધર્મથી બ્રહ્મ થયાજ જાણવા.

આ કારણથી નીતિ અને ધર્મ એ બે એવા જોડાઈ રહ્યા છે કે તેમને જુદા પાડી સમજાવવા મુશ્કેલ થઈ પડે છે. શાસ્ત્રમાં પણ નીતિ અને ધર્મની વાતો ઘણીખરી વાર એક સાથે દેખાય છે. તેને જુદા ઓળખવાનો ટુંકો નિયમ એ છે કે સામાન્ય રીતે મહાશુભ પાળવા એ નીતિ છે અને અમુક ધર્મની શ્રદ્ધા રાખી તેજ નિયમોને ઉંચી હદે પાળવા સાથે તે તે ધર્મના આચાર વીચાર સ્વીકારવા એ ધર્મ છે.

પરીક્ષા પાઠ ૪૫.

ધર્મની કૌંયા શા માટે રચાઈ છે?
 નીતિ વિરૂદ્ધ ધર્મને શું જાણવામાં આવે છે?
 ધર્મ વિરૂદ્ધ નીતિને કેવી જાણે છે?
 નીતિએ દોરેલી લાઈનને ધર્મ કયાં સુધી લઈ જાય છે?
 નીતિ બિંબુ તૈયાર કરે છે, તેમાં જીવન કોણ મુકે છે?
 કર્મના અભિલાષીને પેહેલી જરૂર શા છે?
 નીતિ અને ધર્મને જુદા ઓળખવાને ટુંકો નિયમ શો છે?

પાઠ ૪૬ નીતિના વિભાગ.

નીતિના વિભાગ મૂખ્ય આ રીતે થાય છે :—

સામાન્ય નીતિ અથવા સદ્ગુણો.

રાજ્યનીતિ એટલે આમ,^૧ હામ,^૨ દંડ,^૩ ભેદ,^૪ એ નામની આર રાજ્યનીતિઓ છે.

વ્યવહાર નીતિ એટલે વેપાર વણજ સંબંધી ડરાવેલા કાયદા કાનૂન તથા અર્થ શાસ્ત્ર.

દંડ નીતિ એટલે દીવાની તથા ફાજદારી કાયદા શાસ્ત્ર.

નય નીતિ એટલે ન્યાય શાસનના નિયમો.

ધર્મ નીતિ એટલે ધર્મની આજ્ઞા સાથે બતાવેલી નીતિ.

આ રીતે છ વિભાગમાં નીતિ વહેંચાયેલી છે. તેમાંની સામાન્ય નીતિ અથવા સદ્ગુણોનો અહીં આપણને પ્રસંગ છે. બાકીના પાંચ ભાગ એ વીશેષ નીતિ છે. તેના સંબંધે વિવેચન કરવાનું આ સ્થળ નથી.

સામાન્ય નીતિના બે વિભાગ પાળી શકાય :—આત્મિક નીતિ અને પારસ્પરિક નીતિ. આત્મિક નીતિ એટલે પોતે પાળવાના સદ્ગુણો એમાં ન્યાય પ્રધાનનીતિ, શાંતિપ્રધાનનીતિ અને સાવધાનતા પ્રધાનનીતિના નિયમો સમાય છે. આપણી પારસ્પરિક નીતિ એટલે આસપાસની ફરજો. એમાં વિનય પ્રધાન નીતિ અને ઔચિત્ય પ્રધાનનીતિના નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. પિતા પૂત્રની ફરજો, ભાઈ ભાંડુની ફરજો, સ્ત્રી ભર્તારની ફરજો, શેઠ નોકરની ફરજો, ગુરૂ શિષ્યની ફરજો, પાડોશીની ફરજો, મંડળની ફરજો, દેશ તરફની ફરજો, રાજ તરફની ફરજો,

આશ્રિત તરફની પ્રજાને, દીન દુઃખી તરફની ફરજો અને જીવતા પ્રાણી માત્રની ફરજો એ બધી પારસ્પરિક નીતિમાં સમાય છે.

નીતિના શાસ્ત્રને નીતિશાસ્ત્ર કહે છે. જૈનમાં અર્હન્તીતિ^૧ શાસ્ત્ર નામે ગ્રંથ છે, તેમાં સામાન્ય નીતિ, રાજનીતિ તથા દંડ નીતિનું ઉપયોગી જ્ઞાન આપેલું છે. હિંદુઓ માટે જેમ મનુસ્મૃતિ છે તેમ જૈનો માટે અર્હન્તીતિ છે.

પરીક્ષા પાઠ ૪૬.

નીતિના છ વિભાગ કહો? સામાન્ય નીતિના બે વિભાગ કયા છે?

આત્મિક નીતિ એટલે શું? પારસ્પરિક નીતિ એટલે શું? જૈનમાં નીતિ શાસ્ત્રનો મુખ્ય કયો ગ્રંથ છે?

પાઠ ૪૭ સમ વ્યસન ત્યાગ.

જૈનમાં નીતિપર ચડવાની ઘણી સરસ રીતિ પાળવામાં આવે છે. તે રીતે કોઈપણ નવા અભ્યાસીને પહેલાં સાત વ્યસન છોડવાં પડે છે. કેમકે એ સાત વ્યસનોજ નીતિના ભંગના મુખ્ય કારણ છે. એ સાત વ્યસનો આ પ્રમાણે છે:-

ધુત—જુગાર.

પાપર્થિ—શિકાર.

માંસ ભક્ષણ.

ચોરી.

સુરાપાન—દારૂ પીવો તે.

પરસ્ત્રી ગમન.

વેશ્યાગમન.

વ્યસન એટલે કુટેવ. નીતિ પાલન કરવા ઈચ્છનારે આ સાતે વ્યસન અવશ્ય છોડવાંજ જોઈએ.

૧ - જુઓ જૈનપત્ર તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય કૃત અર્હન્તીતિ.

આ સાત વ્યસનમાં છેલ્લાં બે વ્યસન ચોરી અને ચારી તો ખલ્લી રીતે અનીતિ છે. બાકીના પાંચ વ્યસન જરા ઉંડી રીતે બેતાં નીતિભંગ થવાના કારણરૂપે જણાય છે.

બુગાર-બુગારી માણસ બુગારમાં પોતાનું ધન ખોઈ દેતાં બુદ્ધ બોલશે.

ચોરી—ચોરી કરનાર માણસ કેદમાં દોરાશે અથવા આત્મ-ધાત કરવા તત્પર થશે.

માંસલક્ષી-શિકારી-અવાચક નિર્પરાધિ પશુઓના પ્રાણ હરવા તત્પર હોવાથી જૈનરીતિએ જગત્માં તે એક બુદ્ધમ-ગાર ગણાય, અને બુદ્ધમ ગુજરવો એ અનીતિ છે માટે ખડ્ડ બેતાં માંસ લક્ષણ અને શિકાર એ બંને ખરાબ વ્યસન છે.

મદિરાપાન-ધણું નુકશાનકારક છે, અને તે સર્વ માણસને સઘળા વ્યવહાર-પરમાર્થમાં ઉપયોગી એવી બુદ્ધિને બગાડી દે છે તેથી ધર્મવાળાઓએ તેનો નિષેધ કરેલો છે.

વેશ્યાગમન-ધન સંબંધી તથા શરીર સંબંધી ઘણા ગેર-કાયદા થાય છે. આનો સર્વે ધર્મમાં નિષેધ કરેલો છે.

આ સાતે વ્યસન તજવાં યોગ્ય છે. આ વ્યસનોને તજવામાં જરા પણ ખામી રહેતાં નીતિનો ભંગ થવા લાગે છે અને નીતિનો ભંગ થતાં ધર્મનો માર્ગ પણ લોપાઈ જાય છે. જેમ એ સાત વ્યસન ત્યાગ કરવા બેઠાં તેમ તે સાથે તેનો ઉદ્દેશ પણ યાદ રાખવો બેઠાં.

ઉદ્દેશ—બુગાર રમવો તેથી પૈસા સંબંધી પાયમાલી થાય છે. તેમ જ જો કામ કરવાથી પૈસા સંબંધી પાયમાલી થવાનો સંભવ રહે તેનાથી દૂર રહેવું-જેમકે સટો, સરત ખકવી એ પણ પરિણામે નુકશાનકારક છે માટે તે નહિ કરવાં.

ઉદ્દેશ—માંસ લક્ષણુ નહિ કરવું. માંસ લક્ષણુ કરવું એ નિર્દે-
યતાનું કામ છે. તેમજ જે જે કામ કરતાં નિર્દેય થવાય તેવાં
કામ નહિં કરવાં. જેમકે પરનિંદા, અન્યાયનું ધનખાવું, કન્યાના
પૈસા લઈ ખાવા, એ પણ માંસ ખાવા બરેબર છે માટે તે પણ
તજવા યોગ્ય છે.

ઉદ્દેશ—સુરાપાન નહિ કરવું. તેથી નીશો ચડે છે. ખુદ્દિ
બગડે છે. તેમજ જેજે ખાવાથી-પીવાથી નીશો ચડતો હોય તેનાથી
દૂર રહેવું. જેમકે અફીણુ, ગાંબો, ભાંગ, તમાકુ વગેરે સઘળા
કેફી પદાર્થો તજવાં.

ઉદ્દેશ—વેશ્યાગમન ન કરવું—કારણુ તેથી એક પત્નિવૃત-
રૂપ સદ્ગૃહસ્થનો ધર્મ તૂટે છે. તેમજ જે કામ કરવાથી સદ્-
ગૃહસ્થનો ધર્મ તૂટે તે કામ તજવા. જેમકે પરણેલી સ્ત્રી સાથે
કુસંપ કરી ખીજી પરણી લાવવી એ પણ કામ વર્જવા યોગ્ય છે.

ઉદ્દેશ—શિકાર ન કરવો—શિકાર કરવાથી અનાથ પ્રાણી
અને ગરીબોપર જીલમ ગુજરે છે. તેમજ જે જે ગરીબોપર
જીલમ ગુજરે તેવા કામોથી દૂર રહેવું. જેમકે—ગુલામો પક-
ડવા, વિના કારણે લડાઈ જગાવવી, પરાયા ધનમાલ તાકવા
વિગેરે જીલમી કામથી દૂર રહેવું.

ઉદ્દેશ—ચોરી ન કરવી—ચોરી કરવી એ હુરામ છે. તેમજ
દરેક હુરામીના કામ તજવાં જેમકે—છેતરવું, વિશ્વાસઘાત કરવો
બુચ્યાઈ કરવી. વિગેરે તજવું.

ઉદ્દેશ—પરસ્ત્રી ગમન ન કરવું—કારણુકે વ્યભિચારી માણસ
પોતાનું શું અને પરનું શું તેનું તે ભાન ભૂલી જાય છે, અને
અન્યાય આચરવા તૈયાર થાય છે. જેમકે—ગૃહસ્થના આચારનો
ભંગ કરવો એ સંસારની નીતિથી વિરુદ્ધ છે માટે પરસ્ત્રી ગમન
તજવા યોગ્ય છે.

આ રીતે સાત વ્યસનનો ત્યાગ કરતાં તેના પેટા ભાગમાં ઘણા નીતિ નિયમો આવી જાય છે. માટે જૈન ધર્મમાં સમ વ્યસન ત્યાગને મુખ્ય નીતિ માનવામાં આવી છે.

વિશેષ નીતિ તરીકે માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ ગુણ વર્ણવ્યા છે. તેમાં સર્વ નીતિ સમાપ્ત રહે છે.

નીતિ પાળનાર માણસ સર્જન અથવા સુજન ગણાય છે અને નીતિ ભંગ કરનારને દુર્જન કે દુષ્ટ ગણવામાં આવે છે.

સજ્જનની સોખત કરવા યોગ્ય છે. અને દુર્જનની સોખત નજવા યોગ્ય છે. એમ વારંવાર શાસ્ત્રમાં સુચના કરી છે. માટે નીતિ એ ધર્મનો મુળ પાયો છે એ વાત ખરી હરે છે.

પરીક્ષા પાઠ ૪૭.

જૈનમાં નવા અભ્યાસીને પહેલાં શું કરાવવામાં આવે છે ?
સાત વ્યસનના નામ કહો ? જુગારથી શું નુકશાન છે ?
માંસ ખાવાથી શું નુકશાન છે ? દારૂ પીવાથી શું નુકશાન છે ?
વેશ્યા ગમનથી શું નુકશાન છે ? શિકારથી શું નુકશાન છે ?
ચોરીથી શું નુકશાન છે ? પરસ્ત્રી ગમનથી શું નુકશાન છે ?
સાત વ્યસનના સાત ઉદ્દેશ કહો. સજ્જન કોણ ? દુર્જન કોણ ?

શિષ્યો અને શિક્ષકનું કલ્યાણ હો.

જૈનમાર્ગપ્રવેશિકા નં. ૨ જ્ઞ. સાર્થમુખપાઠ. કિંમત ૪ આના.

૧ સમય	{	જીવસંબંધી વિચાર, કર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ, પરમેશ્વરની સ્તુતી, પદ્મવ્યંત્રી હકીકત, પુણ્ય, પાપ-આશ્રવ, સંવરબંધ નિર્જરા અને મોક્ષનું સ્વરૂપ એમ એકંદર નવતત્ત્વના વર્ણનના પાઠો.
૨ આચાર	{	સમ્યકત્વનું સ્વરૂપ, જ્ઞાનદર્શનસંબંધી આચાર, ગિ-નપૂજન, ગુરુસેવા, શાસ્ત્રશ્રવણ, દાન, સાધર્મિવાત્સલ્ય, યાત્રા અને પ્રભાવનાસંબંધી પાઠો.
૩ નીતિ	{	નીતિવિવેચન, માર્ગાનુસારીના ગુણ, શ્રાવકધર્મની યોગ્યતાના ૨૧ ગુણ, નીતિના વિષયોના સાર, દદ-નિશ્ચય, નીતિનો કાયદો, નીતિ અને ધર્મવચ્ચે સર-ખામણી, તેમનો અરસપરસ સંબંધ, નીતિના વિભાગ અને વ્યસનત્યાગના પાઠો.

જૈનમાર્ગપ્રવેશિકા નં. ૩ જ્ઞ. સાર્થમુખપાઠ. કિંમત ૬ આના.

૧ સમય	{	કર્મસંબંધી વિશેષ હકીકત, (જીવજીવ કર્તા છે, કર્મથીજ જગત્તી વિચિત્રતા છે, કર્મસંબંધે જૈનની ઉત્તમ શોધ) ધર્મના મુખ્ય વિભાગ, જ્ઞાનદર્શનનું સ્વ-રૂપ, શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષ ગ્યાન, પિરતાક્ષીશ આગમોઃ આઠ કર્મની પ્રકૃતિઓ, કર્મબંધના હેતુઓ, બંધ-ઉદય-ઉદ્ધરણ અને સત્તાનું સ્વરૂપ, એ વિષયોના પાઠો.
૨ આચાર	{	શ્રાવકનાં આરત્રન, દાન-શીળ-તપભાવના, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, દિનકૃત્ય, પર્વાનુષ્ઠાન, પર્વો, પયુષ્ણા, ક્ષમા, પન, આતુર્માસ, જૈનદીમાળી, તીર્થો, તીર્થયાત્રા, સત્સંસ્કાર-અમારીપટલ, પ્રભાવના, અને દીનોહારના પાઠો.
૩ નીતિ	{	સન્ય ન્યાય, વિનય, સરલતા, માંભીય અને સંપ. એ છ સદ્ગુણોના વિશેષ વ્યાખ્યા, બાળકો તરફ માળાપોની અલ્પ માળાપો તરફ બાળકોની ફરજ.

૪ પરિશિષ્ટ { કયા ગુણરથાને કેટલી પ્રકૃતિઓ છે તેનું સ્વરૂપ.
નં. ૪-૫-૬-૭ માં આવનારા વિષયોનો સંક્ષેપ નં ૪ માં આવશે.

જૈનમાર્ગ પ્રારંભપોથી ભાગ ૧ લો અને ૨ જ્ઞ સામાન્ય બોધ.

૫. કે. લાલન.

લાલનકૃત પુસ્તકો.

સદવક્તા.	રૂ. આ. પૈ.
શ્રમણોપાસક નારદ (બીજી આવૃત્તિ)	૧-૦-૦
દ્વેષબંધનો ઉપાય.	તૈયાર થાય છે.
આત્મસ્વેચ્છ.	નથી.
શુદ્ધાપયોગ. (દોષવાનપર કહણા).	૦-૧-૦
આનંદપ્રસાદી.	નથી.
,, (સાધુઓ માટે વાચન-મનન).	૦-૧-૦
અવીર્યધ્યાન. (કાચી).	(અમૂલ્ય)
,, (પાકી).	૦-૧૦-૦
સ્વાનુભવદર્પણ. (કાચી).	૦-૧૨-૦
,, (પાકી).	૦-૧૨-૦
જ્યોતિર્દર્શનમ્ (અમૂલ્ય.) (પોસ્ટેજ અરથો આનો).	૧-૦-૦
પરમજ્યોતિઃપંચવિંશતિ (પ્રથમા-દ્વિતીયા)	તૈયાર થાય છે.
જૈનમાર્ગ પ્રારંભપોથી ભા. ૧ લો.	૦-૧-૦
,, ભા. ૨ જો.	૦-૧-૬
જૈનમાર્ગપ્રવેશિકા નં. ૧ લો.	૦-૨-૦
,, નં. ૨ જો.	૦-૩-૦
,, નં. ૩ જો.	તૈયાર થાય છે.
જનમાર્ગ પ્રારંભ પોથી (બાલબોધ)	૦-૧-૦
Emerson Viewed	૦-૨-૦
Jainism V. R. Gandhi	૦ ૪-૦

પત્રવ્યવહાર. ફ. ક. લાલન. નં. ૧૪૨ ગુલાલવાડી, મુંબઈ.
 પુસ્તકો મળવાનાં સ્થાન. જૈન માંગરોળ સભા પાયધાની;
 તથા પ્રસિદ્ધ પુસ્તકો વેચનારા, અને એન. એમ. એન્ડ. ત્રીપાઠી
 કં. પ્રીન્સેસ રોડ, મુંબઈ.

